四庫提要著録叢書

《四庫提要著録叢書》編纂委員會編纂

國家古籍整理出版重點項目

北京出版社

四庫提要著録叢書

《四庫提要著録叢書》編纂委員會編纂

國家古籍整理出版重點項目

北京出版社

經部第九九冊目次

讀四書叢說八卷（元）許謙撰 元刻本 一〇一

大學通一卷中庸通一卷論語通十卷孟子通十四卷（元）胡炳文撰 清康熙十九年通志堂刻通志堂經解本 一〇八

讀四書叢說八卷

（元）許謙撰

元刻本

讀四書叢說四卷兩江總督採進本。

元許謙撰。謙有詩集傳名物鈔已著錄。案元史本傳謙讀四書章句集註有叢說二十卷謂學者曰學以聖人爲準的然必得聖人之心而後可學聖人之事。聖賢之心具在四書而四書之義備於朱子。顧辭約意廣讀者安可易心求之乎。黃溍作謙墓誌亦稱是書敦繹義理惟務平實。所載卷數與本傳相同。明錢溥祕閣書目尚有四書叢說四冊。至朱彝尊經義考則但據一齋書目編入其名而註云未見。蓋久在若存若亡閒矣。此本凡大學一卷中庸一卷孟子二卷。中庸闕其半論語則已全闕。亦非完書。然約計所存猶有十之五六。卽益以所闕之帙亦不能足原目二十卷之數。殆後來已有所合併歟。書中發揮義理皆言簡意該或有難曉則爲圖以明之務使無所疑滯而後已。其於訓詁名物亦頗考證有足補章句所未備。於朱子一家之學可謂有所發明矣。

吳師道讀四書叢說序

讀四書叢說者金華白雲先生許君益之為其而其徒記之也編也君師仁山金先生履祥登北山何先生基之門北山則黃公而得朱子之傳者也四書自二程子表章闡明其旨至朱子章句集注之出折衷羣言集厥大成說者因發以加矣門人高弟不為不多然一再傳之後不泥滅而就微則沛渙而離真能的然久而不失傳授之正則未有如吾鄉諸先生也蓋自北山取語錄精義以為發揮與章句集注相發魯齋為標注疏抉提挈開示仁山於大學有疏義指義論孟有考證中庸有標抹又推而得於伊王者者與其已意係義之君上承洞源之懿雜見仁山蓋晚而契誼最深天資純明而又加以堅苦篤實之功於理融於言表感說具於胸中向難剖陳無少疑滯抑揚反覆使人誅聽深思隨其淺深而有得焉故自遠方來從學者至數百人遂為一時之盛今觀叢說之編其于章句集註也與者白之約者暢之要者提之異者通之回圍以形其妙析疑以顯其義至于訓詁名物之缺考證補而未備者又詳著焉其感與義微指則曰自我言之則為忠臣自他人言之則為誅賊金先生有是言也此可以見其志之所存矣嗚呼欲通四書之旨者必讀朱子之書欲讀朱子之書者必由許君之說無非適道之津梁示學者之程的歟先生君子之時人有得其書而刊之者君開亟使人止之且恐沒時人有得其書而刊之者君開亟使人止之且恐記錄之差也則自取以視因得遂為善本諸生謂予審辱君之知俾序其所以然竊獨惟念昔聞北山黃先生論四書之訓晚年悉屏諸家所著將別授以但熟誦四書而已故能初審以持敬致知之說質於君君是之復舉朱子見建平時其言好惡同異喜大馳小延平語以吾儒之學理不悉其不一所雖分不殊畢朱子感其言精察妙契著書數十萬言莫不由此學者於朱子之書當句讀字求必若朱子之用功而後足以得其心此君之拳拳為人言者也然則得君之業說而諸之者其於君教人讀書之法尤不可以不知也故因併著之君名諒其世系履行與凡他經論著詳具友人張栢子長所為行述茲不復云

黃溍作墓志曰先生叢說數緯義理惟務平實嘗曰聖賢之心盡在四書四書之義備於朱子顧其立言辭約義廣讀者或不能悉究其義以一偏之說自異初不知朱雜其範圍其可以易心求之哉

右白雲先生文懿許公所著讀書叢說六篇先生之
子元與門人俞實史等之所校雠其文字無譌舛可
誦習東陽張樞考其終始而序次其說曰古者左史
記事右史記言春秋者左史之流而書者言與事皆
記之也古書篇第至多聖人取其嘉言善行可以垂
世立教近於時切於事者定著爲書百篇凡聖賢傳
道之微旨帝王經世之大猷盡在是矣遭秦滅學漢
興掇拾補綴於焚棄之餘雖有所佚亡猶幸其不遂
堙沒而無傳於世也於是立之學官以教學子孔安
國始爲書傳辭義簡質至唐孔穎達撰正義以推演
其說其以後書說寖廣見於著錄者數十百家疲精
神瘁枯竹聞有所明而其大要卒不能以出夫二家
之說焉朱子之爲經於書屬之門人蔡氏固嘗質疑
問難然非若易詩之有全書也
本朝設科取士並紬衆說而專用古注弧蔡氏猶以朱
子故也蔡氏之說或有未備仁山先生文安金公於
書表注通鑑前編引書語中既剖析而着明之矣先
生受學之久聞義之逕獨惠是經之傳出於朱子之
門人苟一豪之不盡則學者無所折衷非所以稱
國家崇獎訓厲之意迪研精覃思惸求其義爲之圖說
以示學者使人易知焉於是言行並彰細大畢備
書之奧義微旨至此無餘蘊矣叢說中所引傳弧諸
家之說或采掇其辭而易置其次不必盡如舊也蓋
皆有所裁定而畢致其意非徒隨文引援而已雖其

于爲經自世學不明而士之爲經者各騖其偏私以
求聖人之意求之愈深而失之愈遠言之愈廣而襲
之愈晦此世士之爲經者之所同病也先生不幸無
位退而求之於經不爲奇新不求近名率以救往說
之偏得聖人之意而會夫大中之歸既沒而其言立
其施於人者博矣宜其爲士所宗爲時所尚考行易
名而令聞長世也先生金華人其諱宇世系言行本
末具今翰林直學士烏傷黃公溍所爲墓志序銘茲
不述至正七年丁亥歲夏五月壬寅朔序

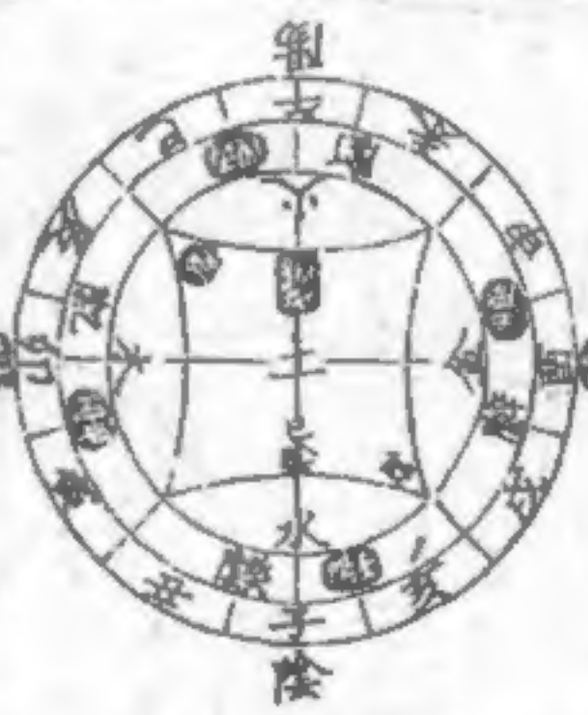
讀大學叢說

序

章句亭作三大節每節又分作兩段
自篇首至非俊世所能及為第一節
首兩句言大學之用蓋自至之性言得於天之理人人皆同然
其至不能齊言得於天之無人人皆異是以至全之言因無之
脩辜引物欲故失其善一有至俊其性言得其無之至清至淨
者為聖人自然能盡其性於是體天道立標準而教化其民欲
人復其已失之性此原三皇二帝立教之始
三代之隆以下言設教之法至周大備
自及周之衰至禮亂極為第二節
周衰至鮮矣言上無聖君而聖人在下後其教於下君師之職
始分此天運之一大變然教法尤詳聖人有位者其
政教止及於當時孔子之道有所畀付筆之於書而傳教於萬
世人雖沒而書則存後有興者可復振
俗儒記誦以下言人亡教熄
自天運循環至篇終為第三節
前段言程子應運而生上接孟子
後段言補程子而全孔曾之書

後性圖

陰陽五行相涵之圖



陰陽五行合下齊有非是先有陰陽後生五行古人察氣之來往便立陽陰之名又見流行者有微有甚又立五行之名康節推天地自開闢至于復闢十有二萬九千六百年為一元一元之間只是一箇大來往而已一元有十二會則子至巳會六萬四千八百年為氣之來為陽午至亥會六萬四千八百年為氣之往為陰一元十二會一會三十運一運十二世一世三十年一年十二月一月三十日一日十二時小而歲月日時大而元會運世只一般今於一歲之氣上易見冬至之日陽氣生於九泉之下至春則上至地面漸舒布夏而盛秋則收斂冬而伏藏又復起于九泉矣循環無端以歲序則自春始爾一元亦不過如此然則元會運世歲月日時之間各有陰陽有陰陽則有五行矣

木神為仁火神為禮金神為義水神為智土神為信凡言往來開闔只是說氣然必有理為之主氣譬如舟所以乘載理譬如舟所以運舟者也此所謂神即理之妙者也大抵說陰陽五行只是說氣而理自然在其中

太玄木為性仁金為性義火為性禮水為性智土為性信五性本於五行者如此細玩其理無不脗合鄭康成乃謂水神為信土神為智者非是

天之生人理氣俱到然有此氣故理有所泊是以談者多是先說

氣如中庸章句天以陰陽五行化生萬物而以成形理亦賦焉
是也此序却先單說理然後言氣質又著然字反接蓋要見人
性本善而全皆可爲聖賢却被氣質有偏故受而生者不等是
人皆可以學文又不可不學也

氣稟不齊大約且分四等曰清濁純駁清者智而濁者愚純粹者
賢而駁雜者不肖此以四者不雜兩端極處言之若清多濁少
濁多清少純多駁少駁多純少或清而駁或純而濁萬有不齊
故人之賢愚各各不同

聰明睿智聖人之資賢聰明不專在耳目蓋主於心而言也聽得
精審見得明了皆是心上事睿是思通乎微智是知識周徧容
如物格智如知至

禮智之智性之名睿智之智德之目

盡其性是知之到行之極兼上知全兩字

天命爲君師天非能諄諄然命之也天理只在人心天下朝覲訟
獄謳歌者不之堯舜之子而之舜禹人心既歸即知天命歸之
矣故孟子曰天與之人與之

治者法制禁令賞善罰惡凡政事施設皆是教者躬行心得能感
化而可推充者也大小學之教固在其中

極字本義是屋棟借以爲至高至中之喻今俗用字之棟最可
見故曰至極之義標準之名此是聖人勳天位爲父子則極於
慈孝爲兄弟則極於友恭爲君臣則極於上就後臣民莫不仰視事趨興起而效之矣
之正中立此標準於上就後臣民莫不仰視事趨興起而效之矣

舜命契曰百姓不親五品不遜汝作司徒命契曰命汝典樂教胄
子周禮大司徒以鄉三物教萬民大司樂掌成均之法以教國
子弟曰百姓曰鄉萬民則司徒主鄉學之教曰胄子曰國子弟
而成均又國學之名則典樂主國學之教也

三代之降是專指夏禹商湯武王周公之盛時是言聖人一代之
興必脩法度改制作亦因前代之舊而增益之至周公則大備矣

王制有虞氏養國老於上庠夏后氏養國老於東序殷人養國
老於右學養庶老於左學周人養國老於右學養庶老於東
序養庶老於下庠夏后氏養國老於東序周謂之東膠亦謂之太學

皆無所考闕之可也

明堂位曰米廩有虞氏之庠也序夏后氏之序也瞽宗殷學也
類宮周學也王制曰天子辟廱諸侯曰頖宮孟子曰夏曰校

大學——上庠
虞
小學——下庠
夏
東序
西序
殷
右學
左學
周
東膠
虞庠

瞽宗
成均
東序

陳氏周學圖

商之右學周謂之西學亦謂之瞽宗

夏之東序周謂之東膠亦謂之太學

朱子曰諸儒皆以養國老者爲大學養庶老者爲小學蓋亦因
王制之言而意之耳陳氏說其位置又與鄭氏諸儒之說不同

殷曰序周曰庠學則三代之
可見於書者自五帝始其
學以藏焉而命之曰庠又
氏以射造士而命之曰序
曰學又曰瞽宗以成其德
商先王所以教者備矣周
虞庠在其北夏序在其東
學環之命之曰辟又曰辟
侯國皆立當代之學而損
夏序黨皆立商校於是四
代之學達於天下矣

項氏周學圖

王制諸侯天子命之教然後
名曰類宮長樂陳氏曰天子
言學在公宮南之左大學在郊
後以達於庶故也天子之學小學居外大學居內故文王世子
言凡語于郊然後於成均取爵於上尊以其選士由外以升於
內然後達於朝也
右諸侯之學即國都之學

鄉州黨族遂縣鄙皆有學但閭里之塾爲小學餘皆
大學也
大戴禮曰王子八歲出就外舍學小藝焉束髮而就大學白
虎通亦曰八歲入小學十五入大學尚書傳曰公卿之太子
大夫元士之適子十有三年入小學十八入大學又曰歲事已
畢餘子皆入學年十五入大學按大戴禮是王
子入學歲數書傳前說是公卿大夫元士之子入學歲數遲速
不同程子止據太戴禮酌定朱子從之
灑埽應對進退是其所行故教誦
其文灑者播水於地以沃塵也掃
于盤掃抹及肘堂上播灑室中握手灑之節也 如爲長者糞
之禮必加帚於箕上以抹而退以其自鄉而投之如拂席不
以掃執箕膺播又如凡拂之紀必由奧始俯仰磬折拂毋有徹
之類是埽之節也 按反掃也擩又作揲
舌也拉以涉反執其以舌
者問不辭讓而對非禮也 如先生問焉然則對如長
也入如長者不及毋儳言毋勦說毋雷

同之類應對之節也　如見父之靴不謂之遲不敢進不謂之
退不敢退如侍坐於君子君子請見不請退君子大伸運筋澤劒苗
遠僂問曰叅奠請退可也之類進退之節也
禮謂五禮吉禮祭天神祀地示享人鬼之禮凡十有二品禮器曲
弔禮儀凡五嘉禮飲食昏冠賓射朝宗覲遇會同問視凡八軍禮師均田役封
凡五賓禮朝宗覲遇會同問視凡八軍禮師均田役封
門黃帝樂大咸堯樂大磬舜樂大夏禹樂大濩湯樂大武武王
樂　射謂五射白矢貫侯過見縅白參連前放一矢後三
矢連續而去列注羽頭高鏃低去列刻然衰尺謂臣與君射立
衰君一尺而退并儀禮謂四矢貫侯如井之容儀刻矢再反襲音
讓　御謂五御鳴和鸞在式鸞在衡升車馬動則鳴鸞鳴
則和應逐水曲謂隨逐水勢之屈曲而不壅水過君表謂若毛
詩傳云鴈繼旗以為門間容握驅而入擊則不得入是也舞交
衢謂在交道而車旋應舞節旋舍左謂御驅逆之車逆驅舍獸
使左宿人君以射之　書謂六書象形謂日月之類象形体為
之會意謂武信之類止戈為武人言為信會人意也轉注謂

考老之類建類一首左右相注處事謂上下之類假借謂令長
之類一字兩用諧聲謂形聲一也江河之類皆以水為形工可
為聲　數謂九數方田以御田畔界域粟布以御交質變易衰
分以御貴賤粟米以御積冪方圓商功以御功程積實均
輸以御遠近勞費盈朒以御隱雜互見方程以御錯糅正閒衰
股以御高深廣遠衰初危反粟卑遥反朒女六反
天子元子將繼世有天下衆子將為諸侯以至二字包諸侯
在其中諸侯元子將為大夫公卿大夫元士
適子皆將繼世有國衆子將為大夫公卿大夫元士
之衆子則與凡民同擇俊秀入大學焉
漢有秀才士之美稱也北史萬人之秀曰俊千人之秀只是人才出
衆之名
次第言小大入學之年節目言小學之節文大學之八條目
心得不是知得是此身体道而行理與神會契合之妙者所以著
在躬行之下
日用如飲食起居皆是彝倫只是五者之常倫

有甚於此時故曰季世
治休美而數詳明
表而出之章而顯之
指歸趣向趣言其始終
私淑者私善於人孟子不得為孔子之徒而私善於再傳之子思
朱子不得為程子之徒而私淑乎程子之門人
經
經一章明明德新民止於至善及下逆順兩言八條目共四十三
字先王立學教人之法其餘皆孔子發明之言看三在字及古
之字可見
凡言道有二意天理氣化運行不息者謂之道人由義理而行亦
謂之道聖人貸易多言天之道餘經中所言皆是言人所行之
道也此大學之道又非二者之謂却是言大學中教人循為之
方猶如君子深造之以道之道

凡言德亦有二意得天理而存於心者德也行道有得於心亦德
也此明明德字就得處言則是上一意及加明之功而有得

於己然後有下一意
人之初生稟天地之氣以為形稟天地之理以為性理無有不善
則其性亦皆善所謂德也以其虛靈而能具萬物之理而可應
萬事故謂之明德氣則有清濁之不同得清者為智得濁者為
愚渾者為賢駁者為不肖此朱子所謂氣稟所拘及其有
知又為物欲牽引於外內有私意遂物而起此朱子所謂物欲
所蔽也氣稟所拘既有生之初言之物欲所蔽既有知之後言
之明此二者所得之明德竟被昏昧峯者當漸開發磨莹之功
變化其氣質消去其物欲使此德復明此明明德之意人之生
同得此理與我無異既自明其明德又當推以及人使亦如我之
用功明其德此新民之意
天以善理賦人而人受之存於心者為性故性字從心從生是有
此心即有此理也得此性存於心其本則素具萬物之理其用
則可應天下之事故謂之德然性是單說理德是就泊在物上
處說故如此兼明備縱橫妙用應物無窮不可雜氣言之然
不可離氣言之蓋此理搭在正通氣上方能如此明若搭在物

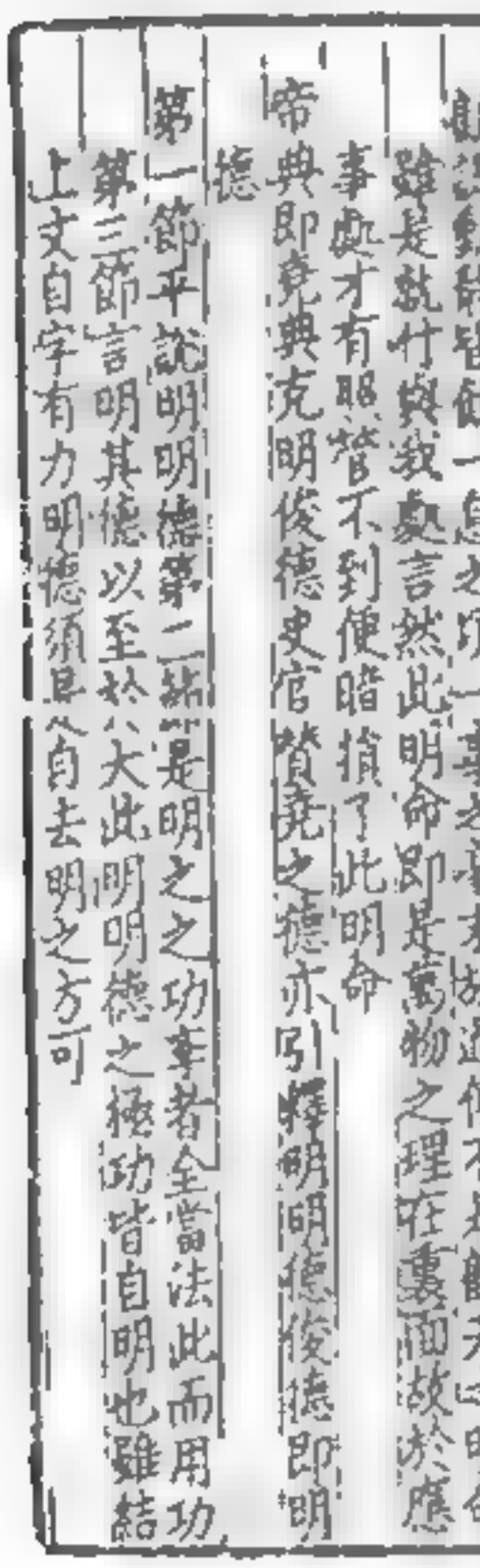
之偏塞氣上如何會具衆理應萬事是故不可離氣言之也但
不可道明德是氣耳此要體認

三句固是大事之綱領分而推之則上一句為下兩句之總綱領
下一句為上兩句之標的明德新民雖兩事對峯而新民亦是
明德中事
知止謂知至善所在定以理言靜以心言安以身言慮以處事言
得謂得其所止
定靜安慮知慮得屬行定靜在事至之先安在事至之際慮在處
事之時得在應事之後靜如不動心朱子以不惑解
不動心固若一般今且借此分開體認二節靜是明物理各見
有定向後其心自然無紛擾故曰如不惑安是事來之時素有
以應之如俗語不手忙脚亂故曰如不動心看孟子論北宮黝
孟施舍曾子皆是慨臨應事上說　此安字與朱子所言略有
不同然亦不妨通意試審思之
物即事也事即物也物有形而事無迹故互舉就明德新民以已
對人言故曰物五者是一事之始終故曰事朱子語錄曰對言
則事是事物是物獨言則兼事在其中如七者不過乎物所當
物亦只是事
古之欲明明德於天下此處上明字又與篇首上明字稍不同此
句使天下之人使字体貼上明字意
謂推明明德之道於天下下明德字包章首明明德三字章
不曰欲平天下之人使字体貼上明字意
事又見新民不過使人各明其德而已
凡言必先而后固是謂欲如此必先如此既如此了然後如此然
而致知力行並行不悖若曰以格盡天下之物然後謂之知至
心知無有不明然後可以誠意則或者終身無可行之日矣聖
賢之意蓋以一物之格便是吾之心知於此一理為至及應此
事便當誠其意正其心脩其身也須一條一節逐旋理會他日
揆合將來遂全其知而足應天下之事矣
八條目前段自下說上者明明德新民工夫後段自上說下者止
至善之功効
格物致知以知言誠意以下以行言

其本亂而末治者否此本字舉身而言上該誠意正心下對家國
天下厚薄家薄謂國與天下皆推此以後之故當薄其勢自然如此非是教
厚國與天下皆推此以後之故當薄其勢自然如此非是教
人薄於遠正是教人厚於近也君子之學只是要明得分輕重
之分既明則家厚而國薄自不容已

(章句)人之所得乎天原明德之所從來虛靈不昧解明字具衆理
應萬事解德字虛靈正說不昧反說作一貫看下惟虛故靈虛
是体靈是用推虛靈不昧虛靈是体不昧是用推虛靈不昧
故能具衆理虛靈不昧是体具衆理是用推其具衆理故能應
萬事具衆理是体應萬事是用又分看惟虛靈故能具衆理惟
不昧故能應萬事人之所得至萬事者也是明德正訓下三轉
却是說上明字但為氣稟所拘人欲所蔽則有時而昏原其所當明然其本体
至未嘗息者繼其所可明下言明之之方復其初言明之之效
氣稟是拘狹物欲是外染氣稟雖有駁雜則物欲所染有淺深
明明德是要變化氣質消除物欲氣稟已一定物欲則日增用
功者但要隨時隨事止過物欲使不行開廓氣稟使通明本体

三綱領八條目圖



傳首章

康誥者周武王封弟康叔於衛而告之之書克明德言文王之能
明其德也曾子引之解明德克字有力明字即上明字德字包
明德字

太甲湯孫之名湯崩太甲立不明伊尹作書以告之史官題曰太
甲顧諟天之明命言湯之德也亦引之釋明明德顧諟上明字
明命即明德就天付予處說謂之明命就人得之而言謂之明
德

顧提動靜皆顧一息之頃一事之未故過便不是顧天之明命
雖是就竹與我處言然此明命即是萬物之理在裏面故於應
事處才有照管不到便暗損了此明命

帝典即堯典克明俊德史官贊堯之德亦引釋明明德俊德即明
德

第一節平說明明德第二節是明之之功章者全當法此而用功
第三節言明其德以至於大此明明德之極功皆自明也雖結
上文自字有力明德須是合自去明之方可

推頓盡其餘推君臣父子國人之類而知其餘有夫婦兄弟朋友等倫推仁敬之類知其餘有夫義婦順兄友弟恭之目又推凡天下之萬物衆事亦莫不有至善之所在

嚴密是嚴厲武毅是剛武毅曾子以恂慄釋誠信而朱子以此兼體認之義可見

宣著盛大是四字兩意總解赫喧二字

溝習討論是一串說省察克治是兩節費隱脩之又重習之復討論之之言之轉密省是內自警省察是外自警察精詳此求已有未善也克者勝去治者平之此去其不善以做善也

統體舉已咏嘆言其詞淫佚言其義淫佚者意味益乎言詞之外也

傳四章

聽訟是斷民之未節治國平天下當專在聽訟乎況齊家一條豈訟重用不著古人言語不恁迫雖是解經亦偶取聖人兩句來

說一事以爲例開此章當自下看上慢大畏民志起聖人言爲人上而聽斷獄訟得其平天下皆興於我亦與衆人無異然爲治者致民有所訟方爲之剖斷亦未矣必使民皆無可訟之事乃得其本也此語有未發之意故曰子引之而續以明之其意蓋曰何必使民無訟蓋上之人能使無情實之人不敢盡其虛誕之辭天下事是非自有一定爲人子不肯認己之非而妄與人爭故致訟及至訟庭亦以非爲是用虛妄誕謾之辭強辯力爭以惑上聽上之人爲其所誑而亂事之真是非則人無所忌憚訴訟者紛然而起無貴之言既不行則無訟矣又言何以使無情者不得盡其辭必大有以畏服民之心志然後可然此句猶是歇後語不曾說破何以使民志服是使讀者自思其實備明便可服人心此謂知本一向只是結聽訟之本不是結足新民之本詳讀可見

釋新民一端新民本也然須有其本本即明明德也我之傳既明則自能服民志而不敢盡其無實之言凡人爭訟必有一直一曲只是爲聽訟者可聽故雖哩哩屑屑著也敢與事若聽訟者

德既明則人自不敢欺人既不可欺其上則不敢爲惡不敢飾非而民德亦新自然無訟可聽如虞芮質厥成於文王之庭是文王之德大畏民志自然無訟

傳五章

此謂知本統雙峯云知本只是物格二字之誤知字仿佛與物字相類本字從木亦是格字偏傍此說亦有意思若如此則兩向總是格物致知章結句爾不必作衍文

大學在禮記中其次第錯亂不齊程子皆有條理惟格物致知無傳而之分爲經傳其於傳與經相合則格物與用功之方朱子取程子大學工夫始於格物若無傳則格物之意爲格物致知傳致知在格物是推極我之心知在窮究事物之理只是一意但在我在物不同耳所以只作一傳不分爲二

在字意明人心之靈莫不有知天下之物莫不有理是推知與理之原惟於理有未窮故其知有不盡是言氣稟拘物欲蔽者不可不致格大事始教是言大學教人以格物致知爲始謂是

大事用功起頭即凡天下之物莫不因其已知之理而益窮之以求至乎其極此正是格物用功處但只把致格兩事統說在裏惟極我之心知在窮究事物之理格物之理所以推致我之心知用力之久一旦豁然貫通是言格物本是逐一件窮究格來格去忽然貫通如知事人之理便知事鬼之理知生之道便知死之道又如曾子問一貫之說便說出忠恕來蓋事雖萬殊理只是一曉理之在此事如此便可曉理之在彼事亦如此到此須有融會貫通脫然無碍如冰消雪釋怡然渙然處格物工夫至此方極物之表裏精粗無不到是言格物於一事之中須推明得到底透徹全無疑碍方是然後又去格一物不可於一事之中做半節工夫了便且住譬如看文字且於一章中窮究其訓詁辭語旨意悟徹無不洞曉了然後看第二章此是一物中表裏精粗無不到事二如此詳細是衆物表裏精粗無不到天下事物至多固不可件二窮格但格得物多後不揀見甚麼物來只把這道理格將去自然貫通文公曾把破竹譬喻大意謂初破時逐節破數節之後一直破開去更無窒滯此喻最

切吾心之全体大用無不明全体即前所謂
事理先生教人格物有三事或讀書講明義理或論古今人物
而別其是非或應接事物而處其當否又於取在格物致知或
問中然三事又當以讀書為先

表裏精粗事事皆有且如子之事親其道當孝此是表如孝經一
書之中有許多節目又統言孝節目不一此是裏精是節目
中之所當然謂其間事為禮節也猶是節目中之所以然謂事

為禮節中之至理也

此章須兼看或問

傳六章

誠意只是着實為善着實去惡自欺是誠意之反毋自欺是誠意
工夫二如是誠意之實自慊是自欺之反而誠意之效慎獨是
誠意地頭

毋自欺者自為之自欺者通害己不自慊者
徒為人曾子以毋字禁之使人凜然知所戒又以二如字表之
使人知所趨

惡惡臭好好色人人皆實有此心非
善去惡惡惡臭好好色之為也此二句作兩層看

前慎獨以心言指獨兼所處言
獨身体胖已含脩身意

此章第一節誠意正義二節誠中形外四節書
誠中形外

誠意是致知以後事故章句曰知為善以去惡而心之所發有未
實也

苟且是去惡不決胸外是為善非
章句於經云意著心之所發如言初動處又於慎獨云審其幾
幾亦是初動處此固言心纔動便要實然心以体統言意即是
心發而應事處初動固要誠應事至於然亦要誠若只是初發
人未知時要誠及至事形之後却不必誠可乎慎獨而謂之審
其幾者是一動便須誠其實直至事之終首尾皆誠不然則發
已形見了此時於工夫却何所施又不可入正心之目也下文
言小人閒居為不善無所不至則是著於事為明矣而亦曰慎

獨又十目手所視指及獨身体胖皆歸之誠意則意字相關前
後始終可謂分曉

鋪注號藏鋪注出於無心閑藏却是用意大凡為惡亦是有此氣
充此惡念行出山小人平時可謂張主為是他已瞞得要不可
為故見君子之專為善若一時漸漸前張主之氣鋪注自不可
留於是暫為善以閑藏不善厭惡耳氏讀為厭注閉藏貌朱子加
艸字是閉藏之原若不鋪注則不肯閉藏也陸氏有烏斬烏
筆反音說文厭滅復歸曰中黑也正是暗晦意思今宜讀從烏
斬

傳七章

有字當重讀忽慢恐懼好樂憂患四者是人不可免者但不可有
之於心若一事有之於心則應此事皆不合理即是心不得其
正

集義心不可有一物外面酬酢萬變都只是個分限應去都不關
自家心事總緊於物心便為其所動所以繫於物若有三或是
事未來而自家先有意留期待或事已應過去了又却長
留在胷中不能忘或正應事時意念偏重這都是為物繫縛愚
按朱子說此三節有所可謂推明誠意之有所也蓋就中事未來之有
所也蓋就事際之有所也顏子不遷怒事過後不有所

事未來不可有意事已往不可留心
分憤四者情也中庸言喜怒哀樂禮運言喜怒哀懼愛惡欲皆是
情之名聖賢隨事提出告人所以不同
前言心不正是心雖在所應事上而情之用不當或以怒應當喜
者或以樂應當哀者後言心不在是心不在所應事上謂身心
全不相關所以前節便要誠後節便當敬

雖拿個心不正以義理言心不在以知覺言
大率忿恐好憂四字稍輕下四字尤重此章兩節前節說正心後
節說脩身

四者心之用固人所不能無傳是有所二字為重事來感此心隨

其輕重大小以理應之而適於中事既往則此心便消薄如此則不是有所事來動此心彼他若得重則恐之不重如忿至於憧恐至於懼好至於樂憂至於患此是有所或固滯於心而以忿懥當憂喜者以好樂憂患當憂者亦是有所蓋四者便是喜怒哀樂但喜怒哀樂是平說此稍不同忿懥怒也但忿是怒之暴懥而怒而有意結意好樂則喜與樂也但好樂字有力而近於欲恐懼憂患皆哀之類也但恐而至懼憂而至患皆有過當意金先生謂此四者重緊其辭即是情之勝而滯之深也朱子用欲動情勝字蓋欲動是事來之初情勝是應事之際若此事已往情猶留滯移以應他事而不當亦情勝也

蓋意誠以下言誠意然後能正心然或以下言既誠意又須正心

傳八章

親愛賤惡畏敬哀矜敖惰本十事以其意思相似作五句親愛畏敬哀矜是好上事敖惰賤惡是惡上事此十事亦日用常行必不可去者但不可偏一偏則非好惡之正

金先生曰敖惰只是常情之所忽如早朝晚要之類若一向留於忽則非誠意之弊又曰前四事是心上事故在正心章此五事在事上失故在脩身章

誠意章正言工夫又反復言其弊正心脩身兩章皆是反說其病緊要工夫只在誠意意既誠則所行都是善

時又有未盡善沒要緊卻關防

傳九章

孝弟慈三字是自脩身上說來以我家之原人自能孝弟慈之道推之治國便是事君事長使衆之道

保赤子是父母愛子之心如保者是言君養民亦當如父母之保赤子赤子不能言父母保之雖不中不遠況民之能言而意易曉者所欲與之聚所惡勿施雖不中民之心亦不遠矣前言孝弟慈而民使興起可見人同有此明德而易化矣則上之人凡所好惡民無不同苟然天下之大兆民之衆須有規矩制度使各守其分以遂其孝弟不倍之心而不拂其好惡之情然後可不然則上下無節不能均平齊一也是以以己之心度人之心品量位置以爲之限則天下無不平矣故有絜矩之道上三句是就起所以使衆一條上說是推仁讓」節是化帥天下一節是化有諸己無諸己是推」引詩是化

傳十章

此章分作四節看自章首至失衆則失國爲一節自是故君子先愼乎德至不善則失之爲一節自楚書至驕泰以失之爲一節自生財有大道至善爲寶爲一節四節中又分爲小段看

第一段老老長長恤孤是直從齊家上說來即前章孝弟慈而民興起可見人同有此明德而易化矣則上之人凡所好惡民無不同苟然天下之大兆民之衆須有規矩制度使各守其分以遂其孝弟不倍之心而不拂其好惡之情然後可不然則上下無節不能均平齊一也是以以己之心度人之心品量位置以爲之限則天下無不平矣故有絜矩之道上三句是

九章言孝弟慈十章亦言孝弟慈九章是推充是正說孝弟慈
者脩身也所以齊其家推而治國者也十章是感化見發凡說
上之人孝弟慈下之人便能如此則是凡上之人所欲得者下
之人皆所同欲既為人上則境內匹夫匹婦不獲自盡則無以
成治平之功然而地大民衆必有規模法制然後可以周偏而
公平故須度義以馭之故曰是以君子有絜矩之道平天下之
道在絜矩絜矩之原在識其端而推己耳所推者只是好惡兩
面在上者己之好惡無不得則使人人各得其好惡至於大小
高下厚薄則隨人所當得之分
矩以器言即木匠之曲尺也以義言則方也總言則用曲尺以
度方絜矩只是度義兩字
第二段專釋絜矩之義上下四方均齊方正自守所當得之分
不侵越出外上之人如此則下民化之亦循其矩而不敢慢其
外也
且如君十卿祿為君若但於十分之外多有所取若不損百官
便是損於民我所得既多它所得必少此即是不能絜矩凡事

皆是如此
第三段言上之人能如愛子之道愛其民則下民愛其上如愛
父母然愛民之道不過順其好惡之心而已大約言之民所好
者飽暖安樂所惡者飢寒勞苦使民常得其所好而不以所惡
之事加之則愛民之道也
此段言能絜矩之效
第四段節南山詩家父所作其首章曰節彼南山維石岩岩赫
赫師尹民具爾瞻憂心如惔不敢戲談國既卒斬何用不監赫
赫顯盛也師大師三公楼婚也談言也卒盡也斬絕也監視也
上兩句興兼比体下六句賦体言戲然高大之南山維見其石
之岩岩然此赫赫然尹氏居大師之位乃下民之所瞻望者今
乃暴虐無道下民憂之其心如火炎炎然憂之極而不安處也甚
而至於不敢相戲言語可謂極矣如此則國家既已紊亂至斬絕
之乎此家父知下民困於尹氏之虐而為此詩也
汝何不監視之乎此兩段承上而德外財之意而起下用善人之說
第二段引秦誓專言為政者好惡之公私此段又當分作兩截
看尚亦有利哉以上是一截每節當假作三人
休休中心樂易之意有一大事只引上四句則下四句意亦在其中凡引書皆是斷章
取義此處却當兼下文看尤見分曉言為人上者赫然如此則

於民無利之害
第五段引書以結之與前文王詩相應
第三節言用人蓋治天下之要事在於用善人故也中分七段
第一段引楚書楚王孫圉聘於晉趙簡子問曰楚之白珩猶在
乎對曰然觀射父能作訓辭以行事於諸侯使無以寡君為口實又有左
史倚相能道訓典以叙百物以朝夕獻善敗于寡君使寡君無
忘先王之業又能上下說于鬼神順道其欲惡使神無有怨痛
于楚國曾子取其意而言金玉不當寶惟當寶善人
第二段語見檀弓蓋重貨出亡在外而有父喪秦穆公使人弔
之意欲使之爭國而舅犯之言如此大率引之其意若曰豈惟
不寶金玉至於國家之利亦非所寶而惟寶人也
此兩段承上內德外財之意而起下用善人之說
第三段引秦誓專言為政者好惡之公私此段又當分作兩截
休休中心樂易之意有一大事只引上四句則下四句意亦在其中凡引書皆是斷章
取義此處却當兼下文看尤見分曉言為人上者赫然如此則

以在上爲政者言有技以才言舜聖以德言上面斷斷休休之人見下有才有德者則能舉用而容之使可與國家而利及子孫衆民此一截言能絜矩而以公心好人

下截人之有技上自然容斷斷休休之反之意謂有一个臣其心休休焉雖他人之有德者妬之有才者娼之不能舉用而以私心惡人

心僞雜傾躁而不能容物者見有才者則惡之有德者阻之使不得進既不能容引善人則惡人進以敗其國家而不能保子孫衆民此一截言不能絜矩而以私心惡人

第四段言能絜矩而惡惡得其正所謂放流則放流上文媚疾惡賢之人朝廷之上惡人既去則善人方得通下又以七人總結之言能絜矩者也

第五段言絜矩而舉賢當速退不肖當遠

第六段言不能絜矩而好惡之反

第七段以得失結之忠信善人也驕泰惡人也忠信則能絜矩驕泰則不能絜矩而好惡之反者也驕泰惡人也此節雖主用人言然爲君者自忠信則能用忠信之人其原又在上

章句謂三言得失而語益加切蓋第一得字二千三百

失以事言之第三得失就心上言至上之人心不善則事皆不善而生財當用君子不可用小人總上兩節之意中分五段

第一段正言生財之方呂氏解極明白切當而朱子謂務本節用尤爲精密生衆爲疾務本也食寡用舒節用也

第二段言仁者外末不仁者內末即前節內德外財之意

第三段言內本外末之故絜矩章本多是推意此段却是化

第四段言上之人當絜矩不可慢下之利雖菽麥雖豚之小利尚不可與民爭而況爲君者專事聚斂以爲利快目前之意而爲禍深以義爲利不過儉目前之用而福自遠

伐冰之家章句謂卿大夫以上喪祭用冰者也周礼天官凌人祭祀共冰鑑大喪共夷盤冰鑑胡監反夷大口者春夏

讀中庸叢說上

序

中庸專言道故起首便言道學道統道學主於學兼上下言之道統主於行獨以有尙者言之至孔子之生他無聖人在位則道統自在孔子兄言詩書執禮者學亦在其中學字固可包統字

上古聖神繼天立極而道統之傳肯自來矣此是言堯舜以前夫子謂易始於伏羲今之言聖人者必自伏羲始然自開闢生物以來即有首出庶物之聖人與天同道而立乎其位者但前聖所未道故不知其名此但言上古聖神蓋混言之又不如大學章句序稟以伏羲爲始也

聖生知安行所謂性者也有學而成之聖積而至於大而化之所謂反之者也此不言聖人而言聖人大率有兩等有自然神明不測之聖也此言上古創始有位道與天合之聖人言動皆可爲天下法則者爲道統之始下此皆是接傳其統者

繼立二字不要重看天道流行無物不在衆人所不能知惟神聖自然與天合而言動皆可爲萬世標準非是有意繼續天道特爲人而主法也

論語堯曰咨爾舜至天祿永終王文憲以爲辭典贍簡簡而盡心之要也

理與氣合而生人心爲一身之主宰又理氣之會而能知覺者也人心發於氣如耳目口鼻四肢之欲是也然此亦是人身之所必有但有發之也能中節故說之周而備

又而復失也故說之周而備

天命即道也能率性即道心也擇善者察之精也固執者守之也

也時中即中也惟君子爲能執之也

綱維道體之大綱與言前目之詳及精密隱微之理明言綱維

盡言編輿

孟子推明此書謂見之行事及著七篇

上言異端下言老佛是異端至多揚朱墨翟許行之徒以及諸子百家各立門戶議論不合聖道者皆是

爲其弥近理所以大亂真差毫釐謬千里故陳說道體指明心性

心可善可惡道心全善而無惡

朱子書傳曰心者人之知覺主於中而應於外者也指其發於形氣者而言則謂之人心指其發於義理者而言則謂之道心人心易私而難公故危道心精明而易昧故微惟能精以察之而不雜形氣之私一以守之而純乎義理之正道心常爲之主而人心聽命焉則危者安微者著動靜云爲自無過不及之差而信能執其中矣　大旨皆同而傳注與朱文之体自不同故此語尤簡嚴易看

人心是所欲爲之事道心是發應事之理人心聽命於道心只是事皆順理　危者既安則便是道

微只是隱微之意故難見今添妙字是貼親微字說不必重看

精則察夫二者之間是察人心道心之間要察到疑似纖毫之際此言心是指動處當時告大禹故言如此若學者則用格物致知之功辨別眼理明至善審然後可精其動處也

私字就形氣上來善既見此形氣而成人則此人爲一人之私故必欲得於外以濟乎已欲以易流於欲下當與公字對却用正字者謂天地人物同言正則公意自在其中而正字於已切

字者謂性命之正則是得之於天者固與天地人物同言正則公意自在其中而正字於已切

繼往聖開來學此學字該前面學是總包上古以來相傳者此李字是夫子教後人者言繼往聖是明夫子教人亦是述上古聖聖相傳若耳則子思所要者宜專指夫子之教哉

更迭交互推演細釋

切言深要詳言周備憂深爲道之不明也故言之深而要慮遠爲久而復失也故說之周而備

天命即道也能率性即道心也擇善者察之精也固執者守之也

也時中即中也惟君子爲能執之也

綱維道體之大綱與言前目之詳及精密隱微之理明言綱維

盡言編輿

孟子推明此書謂見之行事及著七篇

上言異端下言老佛是異端至多揚朱墨翟許行之徒以及諸子百家各立門戶議論不合聖道者皆是

爲其弥近理所以大亂真差毫釐謬千里故陳說道體指明心性

全是道心君子於每事皆合乎理義則亦無非道心也大抵人

或有類乎吾道之言故為所亂非如百家之淺近易見也然而
道德非聖賢所指之心性固亦不難
辨也惟無中庸之書則吾儕反晦而不明學者莫知所從又焉
得辨之乎

裳之要衣之領旨是總會處

中庸

中庸大學二書與論孟二書不同論孟或聖賢自立言教人或隨
問而答或記聖賢出處動靜日用皆是一條一件各具意趣庸
學皆成片文字首尾備具故讀者尤難然二書規模又有不同
大率是言率中庸是言道大率綱目相維經傳明整庸可舉末
中庸莫是言道之極有就天言者有就聖人言者有就事者言者廣

中庸德行之至極夫子嘗下此語之一

解題

偏則不在中而在一邊倚則行進而不正過是越過於中不及則
未至於中不偏不倚是橫說中字指已發之用而言此旨是反說以四旁影出中字
平如地之平而無抵觸危側常書一定之理無詭異又常久而
不可變易在其平正準可長久奇異險怪便不可長久平橫說
常堅說此是正解庸字總而言之惟中故可庸中而又須可庸
乃中庸之道

程子謂不偏之謂中固兼事動靜朱子不偏不倚則專指未發者
變如置物不偏者在四方之正中不略近東西南北之一邊不
倚者非偏倚於一邊而不正以心體而言不偏者渾然中正而
無頗不倚者不著於喜怒哀樂之一事雖皆指未發而言然自
有兩意不偏指其体之本然不倚指其用之未發

常字該前後自前而言則常定而無異自後而言則常久而不易

不偏不易兩句是中庸之訓話正道定理兩句是釋中庸之義
始言一理者首率是也約而言之首三句是也又約而言之天命
之謂性一句是也末合為一理者末章是也約而言之不顯惟
德以下是也究其極言之上天之載無聲無臭二語是也

首章

首三句言性道教之名義總人物言之而主於人率性之謂道一
句該上句而貫下句故篇中旨是說道而性教在其中蓋乳化
流行不息者天之道也是理也人得天道之流行者為性當順
此而行者人之道也所謂率性也亦是理也然率性惟聖人為
能之聖人之治己則盡己之性接人用物則盡人物之性以衆
人當率之而不能以失其生之本故以己之安行者品節之以
為教使各知治己接人用物之道處之既各得其宜則人與物
莫不各得遂其性矣如此則雖開說名義而未嘗不貫穿為一
也自道也者至篇終皆是明人當行之道而教其進之之方也
首三句是總說人物第二句備道圖是人上意思多於聖人脩
教是教人處物之道如春田不圖澤

不拘胎不殀夭草木當然之分是順物之性而成就之不逆生意之意如馬絡頭牛穿鼻亦是
也殀於表反烏老反又
性即理也在天地事物謂為理天賦於人物為命人物得之以主
為性只是一物所以不同故其名不同
理存於心故不可須臾離不可者有贊其不能離之意有戒其
勿離之之意

不睹不聞已之不睹不聞也道不可須臾離非道可離與莫見乎隱莫顯乎微對說此言其定体如此戒
慎恐懼與慎獨對說此言脩之之方前一節是省察即致和之
事後一節是存養即致中之事

戒懼不睹不聞謂但於不接物時常敬以存其心究其
極則至於無所睹聞之際消雷戒懼工夫至此而極密非謂止
於不睹不聞時用功事常只作戒過故章句謂常存敬畏雖
不見聞亦不敢忽玩常字雖字亦字可見蓋戒懼慎獨兩事包
括定心之動靜故只非有所主之思慮及接物時皆在戒懼界

限裏如此看然後與不可須臾離一句意脉相接續

經中於不睹上用戒慎字不聞上用恐懼字雖是分說其實合說

蓋不睹不聞只是無聲色無可見聞處非有兩端故章句總用

敬畏字以敬字體戒慎畏字体恐懼下又總言雖不見聞亦不

敢忽只是兼舉互見今且先當分戒懼與慎獨兩項界限蓋慎

獨是就裏面說出戒懼是就外面說入但起念頭處便是慎獨

境界無所思而有所睹聞自外來者皆屬戒懼境界獨是心欲

應事見聞是事來動心界限亦甚分曉不睹不聞是就極處說

事句用常存字雖字亦字皆是補貼起此意蓋心意不動之時

自有睹聞至於無所睹聞皆當敬畏然至於不睹不聞之地則

敬畏之工夫尤難但用意則屬已發矣愚嘗妄為之說曰當此

之時此心當無物而有主然又要看得真會得活若著個物字

主字而欲無之則又大不可矣以此體之而實存之久當

自見言愈多則愈支離不思善惡及致虛靜篤之說何以異

或問戒慎恐懼工夫如此與不思善惡及致虛靜篤之說何以異

曰冰炭不相入也彼學專務於靜吾道動靜不違彼以靜定為

功惟恐物來動心故一切截斷然後有箇聖人之孝事來即應

事去則靜應事時既無不敬至無所睹聞時亦敬以存之自然

虛靜惟虛靜故會靈明而發以應事無不當雖無睹聞若有當

思固思之無害但所思者正爾非以靜為功而置心如槁壁也

諸書不曾言戒懼工夫惟中庸言之蓋子思自性上說來事事欲

体道以全性若無此工夫則心未發時可在道之外邪

天者理之所出心知即理動理動即天知故有頭

於心則著見明顯莫大乎此宜必待人知之乎

中庸慎獨兼大學誠意兩項獨是誠意地頭故先專主於

心而後乃兼於身中庸前既言戒懼工夫故慎獨兼外說章句

謂隱是暗處又曰幽暗之中此兼內外言之細事非是小事是

事之未著者皆是人所未見聞者亦只是毋自欺之意

致中和是戒懼慎獨推行積累至乎神處則有天地位萬物育之

效驗

致中是通向裏極底致和是推向外盡頭

位育以有位者言之固易曉若以無位者言之則一身一家皆各

有天地萬物以一身言若心正氣順則自然胖而盎背動容周

旋中理是位育也以一家言以孝感而父母安以慈化而子孫

順以弟友接而兄弟和以敬處而夫婦正以寬御而敎僕盡其

職及一家之事莫不當理皆育位也但不如有位者所感大而

全尔

此章首言性道敎之義次又言性情之則而兩節工夫止是戒懼

慎獨兩端致則極乎此二者也致中是戒懼而守其未發之大

本所以養天命之性致和是慎獨而精其中節之達道所以全

事性之道前後只是性道兩句工夫而敎在其中其用功處只

有戒慎恐懼慎致六字而已

此書以中庸名篇而第一章乃無中庸字未發之中非中庸之謂

也蓋舉性之謂道一句即中庸也此句總言人物是說自然能

如此者在人則惟聖人能之是中庸也若衆人則敎之使率其

性期至於中庸也

章句天以陰陽五行化生萬物氣以成形而理亦賦焉蓋人物之

生雖皆出於天理而氣有通塞之不同則賦所遇有生人物之

異氣通者為人而得人之理氣塞者為物而得物之理雖曰有

理然後有氣然生物之時其氣生而後理有所寓氣是載理之

具也故章句先言氣以成形後言理亦賦焉

天生人物是氣也而理即在其中理生乎氣載乎理二者未嘗

可離故本文天命之性雖專言理而章句必須兼氣說若不言

氣以成形一句則理著在何處安有所謂人物蓋言氣則有善

有惡言理則全善無惡故子思專舉理以曉人謂此理具於心

者眾之性即道也率者循此而已脩者品節此而已學者學

此而已自可欲之善是而至於大而化之全此而已章句云天

以陰陽五行化生萬物是總說却分言氣以成形理亦賦焉兩

句下猶合也一句兼接理亦賦焉說於是人物之生以下却

是專說理以釋性字若不兼氣來說則人無不善又何須敎

理則人無不善又何須敎

氣靜虛動直往來屈伸只是兩端而已故古之聖人定陰陽之名次

第若不能兼長暑必不能兼寒皆有其對故又定五行之名五

行之名既立則見得造化或相生以循環或相制以成物錯綜

交互其用無病矣然而陰陽生五行而五行又各具陰陽亦不
可指其先後也
人物之生各得所賦之理為健順五常之德蓋健是陽之德順是
陰之德五常是五行之德七者亦皆因氣而有此德人物雖皆
有只是人全具而物得其偏如馬健而不順牛順而不健虎狼
父子有仁蜂蟻君臣有義而無他德之類
健者陽之德順者陰之德五常者五行之德然此健順不是言乾
健坤順就造化上說此是就人物上言其性自具此七者
性中只有五常而此加健順是本上文陰陽而言也五常固已具
之盡此小人非但是愚者而已
健順之理分而言之則五常各有健順義智為陰為順信則沖和
而兼健順也錯而言之則五常者五行之德然此健順不是言乾
不忍而用主於愛禮分定而節不可踰非順乎
人物各備其性之自然謂順理之自然者行之即是適率字不是
一事各於時宜不同者處乎中也
工夫只是順說蓋中庸首三句且只說性道教三者之名義及
聖人品節為教之後下面方說學者工夫
品節是品量節約

兩箇一体字意不同

二章

語錄君子而時中與易傳中重於正正者未必中之意同如君子
而時中則是中無不正若君子有時而不中即正未必中此說
極好比並体認
小人反中庸小人而無忌憚平時既有小人之心而臨事為惡又
無所忌憚縱意而行反字是用力字謂他故意反中庸之道行
之盡此小人非但是愚者而已
章句曰隨時以處中又曰中庸時而在此隨時字含兩意謂君子
每應事之時各隨其事以處乎中是一日之間事事皆處乎中
也又同此一事今日應之如此為中他日應之乃如彼為中是
一事各於時宜不同者處乎中也
章句二又字是眼目
章句上既言隨時處中矣下却言戒謹恐懼而無時不中時中當
庸者体用兼全動靜一貫者也故下文先言以其有君子之德
而又能隨時處中以德字貼體在君子字上其下却云戒謹恐
懼而無時不中戒懼是言平日存中之体應上德字而無時不
中則發處皆中庸矣君子而時中時字當用力看便見意中庸
一篇凡七章有中庸字自六章皆與此不同故於此章全解次
章則曰過則失中不及則未至是從用上說以三章為例則後
章從可知八章又曰行之無過不及二十七章曰不使過不及
可見與此君子中庸一語不可同論

三章

論語言中庸之為德也其至矣乎民鮮久矣此章上無德字下有
能字此能字即所謂德也但論語言中庸之德乎中而已兩道字便是

四章

道不行不明非是人不行之不明之是言道自不行於天下不明
於天下謂大道壅而晦也
知賢者之過當作兩層看大率道者極乎中而已兩道字便是

中所謂過者過乎中也柔氣清而淳者則為聖人知之至行之及自合乎中柔偏於清者則為知知者唯務於知既不以行為事則所知愈至高遠而過中矣柔偏於淳者則為賢賢者唯篤於行既不求知其至則所行以至數切而過中矣此止就正理上看若知者如老釋之空寂賢者如沮溺之遠道又如下索隱行怪之類是又非正道而過於中者須作兩意看方盡得知賢過中之義愚不肖之不及却只是一般

五章

前章主於知此章主於行蓋知然後能行既知之又須能行故此二章發明次第如此

金先生曰舉二章以來小人反中庸民鮮中庸之久賢智過中庸愚不肖不及中庸總曰道其不行矣夫故自六章以後問示道中庸之方在智仁勇三達德

六章

好問是有疑而問於下如臣如民下柔萬善無不前之然必近言是於所問而對者及下人之言凡達於上者雖淺近必詳察其理古者民俗歌謠必採之以觀民風亦寧近言之類

舜固聰明睿智而不自用故好問察邇言而用其中此所以愈成知之大聖德固是如此然或有見聞所不及必須問而知者民事幽隱固勞竟之言而聞者則亦揚善用中故必兼此兩意看

七章

其義在於不能期月守中庸以起下章之能守意不在若擬階舜以不知意承上章之知以不能守中庸起下一意之能守

八章

擇字兼知行惟知之明乃能擇眼見之行事所以下面只說守不再說行擇是當應事之時守是事過之後常守在複過此事又如此應皆合中庸服膺是守也弗失又覆說守之固也

舜知是全体之知顏仁是每事之仁凡已擇乎中庸者固仁矣而應天下之事猶擇之未全也每得一善則服膺弗失守之者固日新其德可全也三月之違何見此意

人之於道不過知行兩事耳知者智也行者仁也四章既言道之不行不明然所謂愚不肖者固易見不足論惟智者知之過而不務行賢者行之過而不求知所以至於中庸者鮮賢者之過如柳下惠之和伯夷之清未及乳子之持智者之過如曾哲之言高而行不掩著近之矣故六章言舜之智而謂隱惡揚善執兩端而用中是行之意重此舜不專於知而道所以行矣八章言顏子之仁而曰擇乎中庸得是知之意重此顏子不專於行而

九章

七章能擇中庸而不能守是知其理而行未至此章能為三者而不能中庸是能行所難而知未至皆故此二章處於知仁之後而下接言勇之言蓋謂知仁皆當勇也

七八九章皆言中庸而意不同上兩擇乎中庸每事上言中庸可能全体上言

費隱是知之極仁熟是行之終是就應此事之前說無一毫之私是就應此事時說件二如此則全乎中庸矣

十章

子思引夫子告子路當強之目以合於知願仁為三達德之事非子路之所已能者

子路好勇是子路生質本剛事皆勇為至此蓋未知勇之所當

務者故以為問

南方之強雖君子之強然亦未是中庸不及於強者北方是過於強者君子則為後四者之強上君子字輕下君子字重

君子之道中而止南方之強不及中北方之強過於中固皆未至然上言君子居之則比強者居之者又勝之矣不及者勉強至中庸易過者矯揉至中尤難兩君子字雖不同然言君子四強皆是說仁重

南陽方北陰方勇毅而陰收斂便剛勁此蓋大約言風氣之偏則風俗隨異其實南人豈盡柔弱亦有剛勁者然寬柔以教不報無道是言柔之甚而善者社金革死而不厭當強者後而字是承上句虛字兩章內兩而強不同前是汝之所當強者後而字是承上句虛字兩君子亦不同君子居之輕即善人長者之類故君子重是全德之人

四強矯上兩節言守身應事之常下兩節言出處至極之變下兩節雖尤難然上兩節常貴在其中國有道必出而仕人於未得

其所平者正而堅既達之後接物廣應或多或有易其守者國無道固不可出能守之至死略不易其志如柔寄餓死而無悔者方是強之至君子或出或處必當合於中庸者如此

四強哉矯雖是言勇而合中庸之體段而不流不倚不變正是立則防弊以教學者處

有道無道只言國之治亂有道乃可仕之時無道無可出之理君子之出也固當合乎中庸然此却只言出以後事蓋君子平日自脩須有能守之節上之人亦為其有所守故用之及既仕則必堅守平昔所守者可也今乃不能守其前志不為富貴所淫則為事物所汨尔為所汨者知未盡為所淫者仁未至皆是不能勇以全夫知仁者也故以不變塞為強若國無道不變平生所守是窮而在下當不可仕之時雖田畔窮餓不能全其生亦必死而安於天耳推而言之雖已仕者通達國變而無道則必屹立不移以身殉國若此豈不至強者歟

章句含容形容寬之量順從柔之容皆不可以為正訓

資質既寬柔其心必愛人所以能誨人之不及若無道之來直受之不思報之者亦以能含容順故也上兩字以資言下兩字以接物言社金革死而不厭却只是一意

言以含忍之力勝人為強尋繹旋說

中庸之道知固在內然行之及方是曰非有以自勝人欲之私仍舊是說仁重

十一章

素隱是求人之所不必知行怪是行人之所不必行

索隱知者之過行怪賢者之過此不能擇乎中庸者聖人不為也或有雖不索隱行怪而能擇中庸然行之止於半塗而不力以求至是不能守者聖人自有不能止必行至於終也是以君子常不索乎中庸即不為隱怪可知由仁義行雖終身不見知於世亦未嘗有所悔文不半塗而廢也豈非聖人之事乎孔子前既有兩吾字以身任之故下文謙不肯當但曰唯聖者能之其實依乎中庸即夫子之舉為者避世不見知而不悔即夫子舉能已者雖欲避聖人之名自有不可得者

上兩節各有吾字第二節乃言聖者能之雖聖人不肯自居然曰

十二章

聖者能之正是為學者標的前章言至死不變強哉矯此又言避世不見知而不悔唯聖者能之正見得君子能毅固拜陀篤而裕如者為尤難故子思連引聖言以為戒此亦章中一意

第一節索隱行怪皆是知之不明知之不知也第二節行而不能守是未仁也第三節知仁俱至故章句謂一是不當強而強二是當強而不強三是不頓勇而裕如總結三節弗為索隱行怪知也依乎中庸則知之盡也弗能半塗而廢仁也遯世不見知不悔仁之至也皆出於自然則不頓勇也

十二章

費者用之廣當作芳味反若符味反者則讹也章句此音當改

君子之道費

夫婦知能——造端夫婦

為飛鳶躍——察乎天地

而君子之道無窮 則後夫婦前指天地字皆不同夫婦知能只是
衣食起居日用之常皆道之費隱端倪夫婦是言夫婦暗室幽微
之處亦道之費天地有憾是言天地之偏反形容道之全察乎
天地是指天地之大正發明道之廣蓋此章以君子之道費而
隱一語發端夫婦聖人於人上見道之費爲飛魚躍於物上見
道之費下又再提起道字而言造端是就夫婦知能數舉其至
隱微者明道之至近又言天地是就爲之下推極以明
道之至遠此章不言工夫只是言費造端只如爲始兩字不可
作工夫看

聖人不能知行非就一事上說是就萬事上說如孔子不如農圃
及百工技藝瑣細之事聖人豈盡知盡能若君子之所當務者
則聖人必知得徹行得極
大小二字接道而言天地之大人猶有憾者爲功不能全也君子
之語大小而莫能載破者爲道無不在也天地對大小猶有憾
對莫能載破金先生曰物有限量則可載道無限量故莫能載
物有罅隙則可破道無窮趨隙故莫能破

鳶飛魚躍大槩言上天下地道無不在偶借詩兩語以明之其義
不專在於鳶魚也觀此則圓于兩間者飛潛動植何所往而非
道之費且看於上觀爲在下者又脩非道之著乎則人於日
用之間雖欲離道有不可得者其可造次顚沛之頃不用功於
此哉

此章專明道充滿天地萬物之間使學者体認欲其灼然如見皆
不言功夫然既知自吾身之小以極天地之大萬物之微無非
是道則道不可離當体之而不可少有間斷矣

中庸三大章前章言中庸費隱後章言誠中庸者道之用
於萬物無所不在其体固是費而隱也但中庸是就人事
上言道之用費隱是就天地人物上言道之用蓋先言中和見
道之統攝於人心次言中庸見道之著見於事物此言費隱見
道之充塞天地優言誠則見聖人與天地爲一中和以戒懼慎
獨爲存養省察之功中庸則以知仁勇爲入德之門費隱則於
諸章雖言其大者小者欲人隨處致察以全中庸之用皆所以
求至於誠也

在天而以已所能竟舜病諱施是其勞而非力所能二者皆是
舉大綱說其實細事未節不出道之用自有聖人不必能者
做只是不足意擬載生成分言天地各有所主固不可全寒暑災
祥合言天地氣數之變有不能已者
化育流行上下昭著此雖言爲曲而非獨言爲曲也正謂道於天
地萬物無不在尔

結證二地此是程子形容子思用爲句而語使人知化育流行如
此活潑二地字者須真見得天地萬物皆如此流動充滿活潑
發地略無滯礙之意方可

十二章

人之爲道而遠人此爲字重猶曰行道不可以爲道此爲字輕猶
言謂之道

睨邪視視所執之柯也視正視視所伐之柯也詩言伐柯者取則
不遠子思謂柯有彼此之異尚猶是遠道在人身而不可離又
非柯之比故執者只消就取人自身所有之道而治之尔行道
者不假外求治人者亟可外加

第二節言行道之方惟在忠恕自此行之則可至中庸之道故曰
違道不遠施諸己而不願亦勿施於人推己之恐也然非忠為
本則亦無可推者矣蓋忠以心之全体言恕就每事上言所接
之事萬有不同皆自此心而推然應一事時盡己之心推之則
心之全体却又只在此故恕非忠無以本忠亦恕不能行二者
相須缺一不可
施諸己而不願亦勿施於人上就事言之亦得之亦當如此推
願者則必使人亦得之亦當如此推
事父事君事兄上三以自訓用字意最重非語助也孟子責於人
者乃道之當然而己行之乃未至此故欲用以事父君兄先施
之於己使必合乎道之當然則事父也孝事
君也忠事兄也弟施之朋友也信我之所行亦若責之於人者
矣此節專言自脩以下句為重亦恕之道也
人倫有五夫婦之倫不過居室之間而已不可自反故不舉下文君臣長幼朋友
定謂蓋人倫不過在庸德庸言之間行與謹字對德新不足故

當勉於行言每有餘故當勉而不敢盡
庸德庸言謂如上四事所以責己欲盡其道者亦不過常道尔但
行之難故每不足則當勉而至言之易故每有餘不可盡其出
若是則言行相顧豈非萬實之君子乎此雖接上四未能而言推
而廣之於凡天下之事皆當如是也
第一節言脩己第二節脩己治人之方第四節即
是此蓋恕是推己上不願勿施是從裏面推出下以事未能却
就外面反推入然推而知其未能則於及人必欲其能是又就
裏面推出也

章句舉人望人比衆人只是天下人所同行所可至公共的道理
又以等級言則舜聖人相對說正是体貼改而止之意
左傳哀公二十七年音義引服虔云舜師後嗣改子稱以敬子齊二師
救鄭又留舒遠救七里齡人不知
章下謂立未能一者即聖人所不能此只就此章內摘出說實字非
是孔子真不能於此與十二章聖人有所不能意自不同讀者
不可一律看

十四章

舊本呂氏曰遠則無善其身不得志則澤加於民素富貴行乎富貴
若也窮則獨善其身不得志則脩身見於世素貧賤行乎貧賤
者也言忠信行篤敬雖蠻貊之邦行矣素夷狄行乎夷狄者也
文王內文明而外柔順以蒙大難箕子內難而能正其志素患
難行乎患難者也素人不親反其仁治人不治反其智此在上
位所以不陵下也彼以其富我以吾仁彼以其爵我以吾義吾
何慊乎哉此在下位所以不援上也游氏曰上不陵下下不援
上推正己而不求於人者能之故能上不怨天下不尤人君子
術理故居易以俟命居易未必不得也故窮通皆好小人反是
故行險以徼幸行險未必得也故窮通皆醜幸者當窮焉信而
已矣諸正鵠亦行有不得之說也此二家說此章極明

君子道中庸不過因其所居之位行其所當然無思出乎其位而
外慕也素位而行是正說不願乎外是反說錢乎外即是不
能素位而行下面却自作兩節分說去呂氏之說已詳盡居富
貴自有當貴所當行之道不能行所當行者固不可而位有高

下任有大小又當隨所宜而行若有不中其節者皆非也居貧
賤亦有所當行之道安分樂天不戚不懾常守不變若有不甘
為之意皆非也凡人非富貴則貧賤此是人之大分至於夷狄
患難又是上兩等人或有異遇之時亦各於其中行所當行此
所以君子無所往而不自得自得是從容無急迫滿假而自快
足之意此說素位而行也末兩句不陵不援再言不願乎外陵
下援上皆願外也呂氏游氏之說已明又如晏平仲一狐裘三
十年杞梁人脉有不揮豆難為上也亦陵下援上之意皆非中庸也正己不求於人則凡事惟恐不
拔難為下也管敬仲鑄蓋宋紘山節藻
上二句無怨亦說己無怨之哉故已有所盡固有當
自盡亦冥暇見人之不是於我而怨之哉故已有所盡固有當
得於外者天不畀而無不平於天人不從而不歸罪於人所以
君子居易以俟命此句又是戒君子當如此小人行險以徼幸
反此一句說以射寫比又引夫子之言證正己不求人之意

十五章

正鵠見論語射不主皮章

此章專言行道必自近始未有目前日用細微處不合道而於遠大之事能合道者也君子之道其理勢必當如此故於費隱之後十二章先言脩己治人必恕以行之而謹其庸德庸言次十四章則言正己不求於外此章則言自近及遠是言凡行道皆當如是也引詩本是比喻說然於道中言治家則次序又如此上言夫婦人倫之首故先言夫婦之間多褻狎不則又大義屬二者皆不可也是以古人貴相敬如賓者處夫婦之和而正則善矣為琴瑟之聲和而正故以為比此章首言夫婦兄弟次之自內以及外即大学三引詩之意

人能處其家使正而和如此則其能孝而父母安樂之心安樂可知矣章句人能和妻子宜兄弟則父母安樂之和妻子結詩上二句宜兄弟結中二句便言父母順則詩下二句皆言效驗也

十六章

十五章自費隱章造端夫婦語意來此章察乎天地意也

前四二字只就心上說盛服乃說身齋是用功舉其思慮之不齊者而一於所祭之鬼神明是既齋而心之体明潔不雜可交於

鬼神也

兄弟有三曰天神地示人鬼總言之亦通謂之鬼神大率天之神皆陽類也其中亦有陽中之陰如月如五星之金水如雨師之類然終是麗乎天者地之示皆陰類也亦有陰中之陽山林與川澤對則山林陽也原與隰對則原陽也然終是麗乎地者惟祭人鬼則求魂於天求魄於地是合陰陽而祭之鬼雖是陰其中却是合陰陽來格

如在上如在左右不是或在上或在左右是言在上又在左右辯論都是鬼神此是於祭祀時見体物不可遺處所以章句言乃其体物不可遺之驗這是就祭祀人所易知之鬼神上指出使人知大鬼神之德如此

神之格思不可度思矧可射思謂神之來格也既不可測度是有祭則鬼神必臨之矣其可厭怠而不敬乎

微者隱不可見聞也顯者理之明著也此是誠之不可揜處也第二節言鬼神之大者三節主祭祀而言鬼神之小者四節與三節同五節又總贊鬼神之德誠即鬼神之德也

鬼神者陰陽之靈靈字易見靈字便包含著祭祀之鬼神

二氣是開說前節是陽後節是陰如春夏是陽秋冬是陰如有二物相磨盪一進一退一氣是合說其實是一箇氣來則全來便是陽去則全去便是陰鬼神於二者之間皆可見都只是這氣在人体還故曰體一物而已

視弗見聽弗聞性也体物不可遺情也使人承祭祀者功效也

前以天地造化二氣一氣言鬼神是言鬼神之全是大底鬼神後所謂承祭祀者如天神地示人鬼及諸小祀亦皆鬼神却是從全体中指出祭祀者是小底鬼神使人因此識其大者

物之終始莫非陰陽合散之所為陰與陽散為物之終始言陰陽合為物之始陰與陽散為陽為神氣反而歸為陰為鬼是就中間混同處說兩頭說此又言陰陽二氣合而生雖而死是就中間混同處說人看得活

陰陽鬼神無往不在只要人看得活

此物中之陽氣上升陰氣下降其物即死為物之終是就一物上說陰陽

体物者為物之体也幹事者為事之質幹也此倒用之則体字幹字俱是用字

礼記祭統曰齊之為言齊也齊不齊以致齊也君子将齊也防其邪物訖其嗜欲耳不聽樂心不苟慮必依於道手足不苟動必依於礼君子之齊也專致其精明之德精明之至然後可以交於神明也此齊明之說也

祭義宰我曰吾聞鬼神之名不知其所謂子曰氣也者神之盛也魄也者鬼之盛也合鬼與神教之至也衆生必死死必歸土此之謂鬼骨肉斃于下陰為野土陸與衆同其氣發揚于上為昭明焄蒿悽愴此百物之精也神之著也注謂香臭蒿謂氣烝出貌朱子謂昭明是人死時自有一般光景焄蒿是其氣升騰悽愴是使人悽愴感傷之意因說備養人死時氣衝突知得君子之意親切可謂人知得悽愴之意分明此百物之精也何文定曰此是陰陽合離之際有此聲氣此是祭義所言正意君子宜於人民故愛天之祿而為天下之主既受天祿矣而天又保之旣之旣之以反覆申顧之者如此又重明上文大德必得四者之一節也此是感召復伸之氣與祭義所指自不同讀者詳之

十七章

自舜其大孝至子孫保之一節言舜之事親一節之言理之必然自故天之生物至篤之一節言善惡之應所以至後引詩又發有德之應如此故以大德者必受命結之

舜其大孝也與一句是綱德為聖人下五句皆孝之目父母全而生之子全而歸之是孝也以身言之也德為聖人盡己性而盡人物之性是全其心豈非孝之大者為天子父尊之至矣以天下養養之至矣宗廟饗之子孫保之雖欲舜言之然欲子孫之安富尊榮歷世之久皆父母之願人之情也今皆得之則此五者豈非皆孝之大者

為人子者以有德光顯祖父為榮舜之德則至於聖人為天子則祭祀奉養之礼極其尊有四海則祭祀奉養之具極其備宗廟饗之即是就舜身上說昔者舜傳禹禹既即位祀舜為宗而又封商均於虞蓋禹改封於虞後有虞思是也虞亦立廟祀舜及其祖父至周武王又封舜後胡公陳於陳則是

子孫保之也舜之德至上使祖父如此榮盛經遠是所謂大孝大德者必得位祿名壽乃理之常然獨孔子有德而不得位祿與壽惟得聖人之名耳此乃氣數之變金先生曰此所謂聖人所不能也然為教無窮而萬世享之子孫保之此又大德必得之驗也

我培傾覆如春至草木有發生之意故天以雨露滋長之秋冬草木有黃落之意天乃以霜雪彫零之此以物言也以人言之有此德者天必以上四者與之無其德者天必棄絕之如大舜以匹夫而有天下崇為野土陸與衆同其氣發揚于上為昭栽培傾覆之意

栽培傾覆言天之於物其理如此實以喻人栽傾屬人培覆屬天栽傾是其材培覆乃篤也如此章大舜之德是栽也得四者是培之也祭統備養人死時氣衝突知得君子之悽愴感傷之意因說備養之意分明此百物之精也可與此節之意互相發明

十八章

十八章十九章皆以周事繼大舜而言二十章又以孔子繼周皆是聖人所行所言是道之費而無不合於中庸者

無憂專就國家上說如文王爰里之囚若可憂矣雖聖人無入不自得然亦是一身事父作子述却是言國家事周家上世節節有憂患自夏君臣授不務不寤則失其官守逃之西戎至公劉方使遷豳大王又為狄人所侵遷岐雖肇基王迹而身遭憂患矣王季雖勤王家辟國斷虞芮亦但守其舊國而已文王三分天下有其二而猶守諸侯之職至武王方受命為王故惟文王用得無憂二字蓋文王上承已大之國已不能保子適當商家天命未絕之時已得從容其間至承天命者我衣冠有四海乃是武王事文王都不費力

賛武王之言與賛舜者同但此言身不失天下之顯名亦聖德也聖人微有輕重亦論詔武之意歟此顯名亦聖德也

末猶後也終也孟周白大王王季文王累世積德累功國土已大
最後至武王始受天命爲天下君周公乃承之而追王先王如
此說末字則與上下文都相貫穿訓末爲老恐未安益武王之
齡古書多一
追王三王武王既滅商在商郊已行之禮記大傳曰牧之野武王
之大事也既事而退柴於上帝祈於社設奠於牧室牧野之室
遂率天下諸侯以見於天子追王大王王季文王昌
不以卑臨尊也又書武成金縢康誥酒誥諸篇皆可見所謂周
公成文武之德只是又推大王王季之意而以天子之禮祀先
公也鄭禮也以下又是因此以定上下之通禮
章句實始翦商見論語泰伯至德章
先公組紺以上通鑑前編曰堯封棄於邰世后稷以服事虞夏及
夏之衰不窋失其官自竄戎翟之間不窋生鞠鞠生公劉始遷
於豳路史謂稷生蘇蘇生叔均自后稷至公劉十餘世而
漢劉敞傳亦謂后稷十餘世至公劉按世本自公劉歷慶節皇
僕差弗鳥鼠同穴高圉雲都大公組紺組紺號
太公史記作公叔祖類諸盩十有二世而生古公亶父自稷至
亶父積德百餘年而後興其間世次可見者如此
以有事爲榮則事不及之者亦自能勉維然既
以有事爲榮則事不及之者亦自能勉維然既
以有事爲榮則事不及之者亦自能勉維然既

也主人幸脾酌酒自西階酬賓先自飲再酌以進賓之謂
而未飲兄弟弟子幸脾于長兄弟於阼階弟子者兄弟之後生
者也長兄弟者也弟子導飲而去兄弟亦薦如
未飲賓取所薦脾於阼階酬長兄弟長兄弟西階上拜送賓
又奠兄弟交錯以徧以及執事者無不徧卒飲舊說賓主讓此
旅酬之大畧也又實弟子及兄弟弟子各幸脾於其長亦先自
飲如旅酬所謂下爲上也實取脾酬兄弟之實長兄弟之實
實之實亦交錯以徧無次弟之數謂之無筭爵然必遵賢者如此
天子祭孔亡不可考焉之詩曰神具醉止皇尸載起鼓鐘送尸
神保聿歸諸宰君婦廢徹不遲諸宰君婦贊佐主婦者也
雖嘗黍羹以舍桃孟秋登穀嘗新仲秋以犬嘗麻季秋以大嘗
皆先薦寢廟此類皆是也
已出而諸宰及君婦徹去俎豆歸賓客之俎其諸父兄弟留之
使飲食備具我當與之燕私盡歡也
天子諸侯大夫皆立始祖廟大夫亦有始祖之廟
父昭子孫亦百世不遷士則無始祖廟只是祭考
不爲已蓋位卑者流澤不能遠而士又無采邑故也

天子即位即元士也受三命采地五十里視子男二
廟祭祖禰
官師凡有司之長蓋中士下士也雖立一廟祭祖於禰并祭
祖
顧命序所陳之寶有赤刀大訓弘璧琬琰大玉夷玉天球河圖皆
之舜衣大具鼖鼓先之戈和之弓垂之竹矢竟旬曰之篇則盡
包上所陳者在其中矣鼖鼓亦曰宗器於祭陳之示能守也
於顧命陳之示能傳也書注疏赤刀寶刀赤刀削其刀必有寸
處削音笑刀之小者大訓三皇五帝之書訓誥亦在焉文武之
訓亦曰大訓弘璧大璧琬琰圭璋也東帶也或以爲東夷
之美玉天球雍州所貢之玉磬也河圖伏羲時龍馬負圖出於
河徹古國名無衣無者之末大具如車渠車周也謂其
大如車之周鼖鼓長八尺兌和古之巧人垂舜時共工雖長鼖
鼓弓竹矢皆制作精巧中法度故歷代傳寶之
天官庖人凡用禽獸春行羔豚膳膏臊秋行犢麋膳膏腥冬行鹿羽膳膏膻注疏用禽獸謂煎和之以韭王行

讀中庸叢說卷上

論語事爲施發其說精中膚況言祭祀其說詳恐來記有詳略

二十章

金先生謂此章當作六節看不可以不知天為一節達道達德至天下國家矣為二節九經為三節凡事豫至不誠乎身為四節言誠為五節博厚以下宜六節此章采子思之言簡自仁者人也皆子思之言雜引夫子之言又金先生謂聖人之言反覆推明之

第一節文武之政全体大用雖無不幸而其要仁乎得人擇人之道則在脩身脩身須是以仁仁道雖大只是恩親為要

敏樹是揩鑿之辭是活字

脩道以仁之仁是仁之全包四德者

仁者人也此是自古來第一箇訓字言混成而意深密深体味之

則具人之形必須盡乎仁其所以盡仁則不蔽盡人道而已朱子所謂天地生物之心人得以生者元者善之長人具此生理自然有惻怛慈愛之意皆是就源頭指出示人與他處解仁字不同宜子細看

親親自父母至于宗族其厚薄自有人情不能已者賢之高下其等之心有不容不重輕者則所謂聖人制礼只是因人情而節文之而已

義者宜也此見聖人制礼只是因人情而節文之而已

君子以下四不可以不意頗不同君子不可以不脩身君子通上下言之君子須用脩身大節人而不孝何脩身之有於親日用事物之間皆在乎脩身此不可以不字乃平正說脩身不可以不字專指一事而言事親不可以不知人事親又當知人此不可以不字是兼言之知人不可以不知天此不可以不字亦正說

第二節天下之人生與我同類皆在五倫之中非朋友一倫所包

最廣除却君臣父子夫婦長幼外皆入朋友之倫故大率言與國人交止於信此朋友之交是提起通合之人說蓋中庸是脩德之事故交字不可輕讀過

德之事敬君子之書也

子曰二字非衍文上知仁勇兩節子思之自言此引孔子之言以證道前定不豫一句連上三句都包在裏具足其意與孟子其事則都垣晉文其文則史　孔子曰其義則互

竊取之矣文法同

知斯三者章句以為三近此處似指三達德不必獨指三近

第三節來百工是招徠諸工人在國之一人之身而百工之所為備凡朝廷語錄謂百工聚則事事有豈不足以足財用乎如織紝可以足布帛工匠可以足器皿之類則事事不識乎身字意亦兼貨財而言之章句所謂通功易事農采相資却是言

舉天下之財用足也蓋下民皆視上之所為而化舜命垂共工

到在九官周工人皆富冬官漢以來將作大匠亞於九卿則古人未嘗以工事為輕見此藝之工巧者既表而用之又有館穀以養之則天下之善此藝者莫不勉為工巧而天下器用无不

齊明所以齊其心盛服所以齊其身非礼不動恐一身而言視聽言之類皆在其中

聽德言則知人之道不明而事事不安好色貨則必不能向德而與賢者自相背馳故去此三者而後能貴有德賤有德

尊其位也此承上文言任以事豐祿以養之而言

脩道所宜用之却在上下文賢與大臣士庶人

語錄勸親親也似多一親字勸者所以致吾親親之心而盡其意前言敬大臣則不眩是專任意脩言之可一金取

任使謂足以任其使令

時使則得以乘天時盡地利而所收財而愈力矣

第四節達德九經行之皆在乎誠故此節專提誠不可不誠之意誠則出言制行應事行道無所不可不字是兼言之知人不可以不知天止然誠身又在先明善明善即格物致知誠身即意誠心正身脩也

言素有誠則臨時句句皆實無事妄言素有誠則臨事平行將大錐事變之來亦無所礙不誠便有困辱之狀患難莫不從容不誠則應接不暇

臨時句句皆實無事妄言素有誠則臨事平行將大錐事變之來亦無所礙不誠便有困辱之狀患難莫不從容不誠則應接不暇

自章首至言上之率下至此言在下位却主下事上說蓋備道之
教無所不該不可執一論
經四道字謂有其法也
第五節上二節皆言所以行之者一然未分曉說出誠字至此方
明言之誠者天之道言天自然真實而無妄誠之者人之道言
又當体天道以至於誠聖人與天同誠故不思不勉而中道率
者未能故必擇善固執以至乎誠
誠者天道二者字若閒辭與二也字相應誠者不勉
而中庸之書實大高深到此章方說出下手處大要三達德乃入道
之門而誠為之本率問五者乃誠之之目其所以誠之惟欲盡
五達道
春秋傳序大事書之於策小事簡牘而已正義云簡容一行字數
行者書於方方所不容書於策儀礼記百名以上書於策不及
百名書於方名即字也蓋古者削竹為簡長二尺短者半之故
字少者書於簡稍多則書於木版又多則以韋連諸簡謂之策
而書之今章句但訓策為簡者從古注也
章句有是君有是臣今古說君是文武則臣是太公周召之倫

博率而有疑當問問須是審雖問而知之是自外人又須心思
以得之思則必慎思既得則辨析判使之明而無纖毫滯礙
然後行之行須是篤率問兩節工夫又恐入耳不能注心未為
自得也子思示人誠之之方至矣
博率五事言人為率工夫條目節次可謂詳矣然當細看博率是
總說一句在上面聖賢每教人博率夫子謂博率於文顏子謂
博我以文孟子謂博率而詳說之蓋為率規模不廣淺見謂問
安能知道此是總言為率之意至以一事一物言之則亦須廣
求遠取以反覆其理如是然後有可問者問思以下却是逐一
事一節理會問須是詳審使答者辭意暢如與是問仁知既
聞於師又質諸友必達其意而後止況率者未必有與違之資
而答者亦非孔卜之徒歟既問而得之矣又思之使自得於心
可也思則必慎思之不及弗慎也思之過弗慎也思之又非慎
也思之審非慎也思既得之又加辨析使明徹無纖毫疑滯然
後措之行事而篤焉是皆積累工夫自常人而誠之以至於至

德非其德上德字即上文所同得之理受之於天若下德字泉成之於己者德非其德謂雖得於天非我所有

章句謂以分言則三知為知三行為仁所以知之成功為勇以等言則生知安行好學知利行為仁困知勉行知恥勇也竪而推之生知學知困知中之知仁勇次條主仁而言安行利行勉行中之知仁勇後條主勇而言好學力行知恥勇中之知仁勇總言生知學知困知橫而推之生知安行好學也學知利行力行仁也困知勉行知恥勇也竪而推之三條之中各有三德第一條主知而不疑於理不迷於事皆就君身言重賢則疑事皆資於先知先覺而無可疑者專任大臣無小臣之言間之則臨事即隨大臣所建明而行無所迷眩

通功易事孟子注謂通人之功而交易其事功如功勞使人之功勞相通不專為己作也易事謂彼之功通於此此之功又通於彼是農通於末末通於農則財用彼此皆是通功易事只是一事意經言懷諸侯天下畏之注德之所施者博貼懷諸侯意感之所制者廣貼天下畏之天下率四海內外總言蓋懷諸侯以德則諸

侯誠服中國為一家中國臣民無有不愛仰則四隅海表束狀

豎雞莫不畏服矣

語錄餼牲餼也禀即廩給周礼稍食注祿廩也稍稍給食祿

去聲稍上聲

夏官槀人秉其事試其弓弩以下上其食而誅賞槀古老反註音

幹謂之槀此官主弓弩箭矢故曰槀人秉計也試本作考上時掌反

考之而善則上其食尤善又賞之否者反此試本作考上時掌反

秋官理人掌送逆邦國之通賓客以路節達諸四方送逆及疆註疏

通賓客以常事往來謂朝覲合同者也路節道路之節旌節也

夏官懋方氏掌來遠方之民致方貢致遠物而送逢之達之以

節此類皆授節送往之事

地官遺人掌邦之委積以待賓客野鄙之委積以待

羈旅十里有庐庐有飲食三十里有宿宿有委五十里有市市

有積註疏計九穀之數足國用以其餘共之少曰委多曰積里

居也六鄉之民所居郊者其委積留之以待賓客主郊

與主國使者交接即與之庾廩野鄙在遠中謂客有羈槀在此

未得去者則惠心之又委人掌斂野之賦斂新舊凡疏材木材凡畜聚之物以稍服待賓客以司聚待歸旅註疏野謂六遂之外至王畿二百里為甸三百里為稍疏材草之實木材木之實畜聚之物瓜瓠菜茹之屬以待歸客過客之等又懷方氏治安積館舍飲食此類皆委積迎來之事也甸即衆字

簡謂燕享賜謂頒賜

踐則踐陟利反行有賢矣失足也左傳杜回踐而顛是也

上言達道五所以行之者三達德二所以行之者一又九經所以行之者一一皆指誠也此先言于誠也

反諸身不誠章句謂所存所發未能真實而無妄此經存心應事凡百而言也若只就事親一節言之其行孝之心有一毫不著實雖有事親之文却只勉強假為也素揖此兩意方見誠身功能悅乎親

誠只是實然實字意未備故曰真然無妄真則無偽實則不虛是正其誠字又反言曰無偽妄只是不負實其別詁語意與主一無適意一般

天理本然人事當然本然當然字有力當看

擇善明善章句謂擇善然後可以明善擇者謂致察事物之理明善是知至著謂洞明吾心之理合外內而言之擇善是格物明善是知至

程子言五者廢其一非孝謂五者都不可抹摋過有質高悟才而不肯於有知之後氣質美者柔故輕質不美者柔欲重二者亦非判然二物氣質能變則物欲亦消此只就重處論

莊子則陽篇注剞劂斲削滅裂輕脫末畧不盡其分

十六章下曰兼費隱包大小此章下曰包費隱兼小大義者互舉之辭包者涵容之謂蓋十二章之後至十九章各舉費之小大而隱在其中十六章獨言鬼神直以隱者言之狀所謂弗見弗聞是其隱者体物不遺則亦費矣故曰兼費隱体物不可遺是鬼神之大者自明誠言孝者由明理而至於誠用力而後明也第二節明字與第一節明字同第四節明字與第二節同二則字亦

言之是其小者後事言誠是其大者故曰兼小大前所指羣自畜聚之物以稍服待賓客以司聚待歸旅註疏野謂六遂之外至王畿二百里為甸三百里為稍疏材草之實木材木之實畜聚之物瓜瓠菜茹之屬以待歸客過客之等又懷方氏治安積館舍飲食此類皆委積迎來之事也甸即衆字

簡謂燕享賜謂頒賜　九經之實謂是九經之實子

踐則踐陟利反行有賢矣失足也左傳杜回踐而顛是也

上言達道五所以行之者三達德二所以行之者一又九經所以行之者一一皆指誠也此先言于誠也

反諸身不誠章句謂所存所發未能真實而無妄此經存心應事凡百而言也若只就事親一節言之其行孝之心有一毫不著實雖有事親之文却只勉強假為也素揖此兩意方見誠身功能悅乎親

誠只是實然實字意未備故曰真然無妄真則無偽實則不虛是正其誠字又反言曰無偽妄只是不負實其別詁語意與主一無適意一般

天理本然人事當然本然當然字有力當看

擇善明善章句謂擇善然後可以明善擇者謂致察事物之理明善是知至著謂洞明吾心之理合外內而言之擇善是格物明善是知至

程子言五者廢其一非孝謂五者都不可抹摋過有質高悟才而不肯於有知之後氣質美者柔故輕質不美者柔欲重二者亦非判然二物氣質能變則物欲亦消此只就重處論

莊子則陽篇注剞劂斲削滅裂輕脫末畧不盡其分

十六章下曰兼費隱包大小此章下曰包費隱兼小大義者互舉之辭包者涵容之謂蓋十二章之後至十九章各舉費之小大而隱在其中十六章獨言鬼神直以隱者言之狀所謂弗見弗聞是其隱者体物不遺則亦費矣故曰兼費隱体物不可遺是鬼神之大者自明誠言孝者由明理而至於誠用力而後明也第二節明字與第一節明字同第四節明字與第二節同二則字亦於費隱之中包大小也二十章達道達德九經凡事前皆一一

達德九經皆以誠行之也豫與前定先立乎誠也自治民推至乎明善皆在誠乎身也自誠者以下明言誠又以實夫達德也二十一章至二十六章皆明言誠二十七章洋洋優優皆誠之著也著也章德性以下五事又言誠之之方也二十八章為下不倍二十九章歷序誠之之事三十章至三十二章皆誠者也末章歷序誠之以至於至誠復言天道之誠終焉又細而推之何一語非誠也

二十一章

四誠字一三四皆同唯第二字似有異章句曰德無不實而明無不照者聖人之德先明乎善而後能實其善者賢人之學誠明是所性而有下句却言賢人之學則是實其善乃誠之之事故第二誠字帶用功意言之尚淺下言明則誠矣此誠則與誠明之誠同入聖而非賢矣意又於可以至於字上見

四明字不同自誠明言聖人有異無妄之德而昭燭萬理自然而明者自明誠言孝者由明理而至於誠用力而後明也第二節明字與第一節明字同第四節明字與第二節同二則字亦

不問誠則明矣猶言誠便明矣此以誠字意蘊明則誠矣言能明理亦可至於誠此以知字意慢

此章以後誠字皆是指心而言惟二十五章首兩誠者字以理言章句德無不實之德說誠字聖人之德兼誠明

二十二章

此章重明自誠而明之意聖人能參天地贊化育只是能盡其性所以能盡人物之性者亦是元具在己性內了

至誠者自然明無不照既盡己之性即能盡人物之性矣然二盡字輕重言之又似有次第或問所謂親疎近遠淺深先後不容無別但聖人與賢者工夫不同爾

兩章性字不同前如孟子性之之性是帶用說此乃指性之體而言德無不實正言誠之至無人欲之私又覆說一語如言真實無妄也若做有人欲之私以間之則不實矣天命是說性字在我者是說其字孟子曰舜明於庶物察於人倫由仁義行用此察由字察猶盡其理之詳由只是自然出之之意精以理言粗以事言巨細精粗猶言大小事理無毫髮不盡知行皆極也

二十三章

此章重明自明而誠之意誠以下皆言燒驗形著明就己上說動變化就物上說

二誠字不同曲能有誠一曲之誠也誠則形積形曲之誠也至誠則與聖人之誠同

曲能有誠一語承上接下致曲是推至於極知行兼舉此句承上則致曲而造其極」一曲之中能有其誠接下則每曲若能有誠

章句善端發見之偏不論事大小但是心之自動或因事之來善意萌時便從此推之至乎其極

善端發見非獨謂必如見孺子入井而惻隱發然後就此致之如欲行此事便當就此事上致事親必欲孝事長必欲弟足容必恭皆是蓋此致曲兼知行言之也

二十四章

二十二章言至誠可以參贊天地稱言聖人之功用二十四章又舉與鬼神合德者言之前章止就應事處言此章又於事未形知也蓋本無是本則可以參贊天地稱言聖人之功用二十四章又舉與鬼神合德者言之前章止就應事處言此章又於事未形之先知之蓋天地間唯一理爾前無古後無今亘宇宙固可一以貫之此是提出聖人用處一端以明至誠之道無不至

此言聖人盡己人物之性不啻臨事動合於天其於事未形亦如鬼神之豫知以明至誠者之一端然其所以知之却又只就禎祥妖孽或於卜筮四體上見此亦是中庸也非有神怪

至誠前知亦必於動處見所謂幾者動之微吉之先見者也聖人知來者如此非有靈異也故為中庸指告悟之則祥禎祥說文徐鍇曰禎者貞也人有善天以符瑞正告之祥又言此意似重疊蓋災祥明著卜筮之兆詳審告悟之則祥但通雖如此幾乃如彼祥或作凶妖或黏著其理非至誠莫能之先知之蓋天地間唯一理爾前無古後無今亘宇宙固可一以貫之此是提出聖人用處一端以明至誠之道無不至

此言聖人盡己人物之性不啻臨事動合於天其於事未形亦如鬼神之豫知以明至誠者之一端然其所以知之却又只就禎祥妖孽或於卜筮四體上見此亦是中庸也非有神怪

至誠前知亦必於動處見所謂幾者動之微吉之先見者也聖人知來者如此非有靈異也故為中庸指告悟之則祥禎祥說文徐鍇曰禎者貞也人有善天以符瑞正告之祥之為言詳也天欲降以禍福先以吉凶之兆詳審告悟之則祥字義禍福言之經中禎祥與妖孽對祥專指善者妖孽字當作妖蠥古字借用說文衣服歌謠之怪謂之妖舍獸蟲蝗之怪謂之蠥又草木謂之妖

善必先知之不善必先知之禍恐不是真說上既言禍福祥至下又言此意似重疊蓋災祥明著卜筮兆明白者人亦能知之但通雖如此幾乃如彼祥或作凶妖或黏著其理非至誠莫能知也蓋善中亦有禍福之應不善中亦有禍福之應如此看則與上句不相礙而尤足見至誠之如神也

定公十五年春邾隱公來朝子貢觀焉邾子執玉高其容仰公受玉卑其容俯子貢曰以禮觀之二君者皆有死亡焉嘉事不體何以能久高仰驕也卑俯替也驕近亂替近疾君為主其先亡乎夏公薨後八年當哀公七年魯代邾以邾子歸子貢未為至誠然能以禮觀之猶見其如此但借此事以證前知亦則至誠之前知可見矣

心私則目偽

二十五章

此章第一誠字兼理與心言第二誠字專言理三四五誠字皆言心誠者自成也章句誠者物之所以自成又曰誠以心言蓋經此句兼人物而言實理者物之所以自成人亦物也下誠者物之終始正應此句然人欲成己必其心上真實無妄乃能尔故曰誠以心言本也有是本則可以行道故曰道者人之所當自行又曰

道以理言用也
誠者物之終始物字兼事而言故人應物才不誠便如無此物不
字則就人言之
誠者物之終始不誠無物覆言誠者自成也是故君子誠之為貴
覆言道者自道也然不誠無物一句又是承上句接下句意
誠者所以成物又言誠之用其廣如此
語錄克己復礼為仁成己也智周乎萬物而濟天下成物也
前自成謂己自成就也兩自字不同
成物知也對成己仁也說二者是合外內之道外指成物內指成
己既合外內如此所以應事以時措之無不得其宜時措亦成
己成物之事也上兩句是平說成德既成則時措得宜所以
下箇故字
此言成德故仁在上孟子說入德故知在上
性之德合外內之道此總仁智而言時措之宜謂既得於己則施
之於事無不當也須著故字
時措之宜即時中時隨時而措之宜乃中也

二十六章

二十一章言誠明明誠繼二十章天道人道而言二十二章以後
相間言天道人道前言至誠與天地參次言至誠如神此又言
不息配天地所以起頭著箇故字是繼二十二二十四兩章言
至誠也此下二十七章連三章言人道三十章下連三章言天
道次第極明整
至誠無息惟至誠所以無息有虛假則間斷矣惟無息乃見誠之
至有息則非至誠矣
此章言聖人久於其道明著於外而人可見者如此至誠積於中
者久則徵驗於外者自然悠遠而無窮悠遠則自博厚博厚則
自高明蓋所積者廣博則其勢自然高大所積者深厚則其精
自然光明此兩句是只說氏之意朱子以為甚善
聖人之道博厚高明而已金聲玉振所過者化宮牆數仞博厚之
類也精義入神所存者神天不可階高明之類也
字養其民聖人載物之事也教化其下聖人覆物之類也垂範作
則利及萬世皆悠久之事也

二十七章

君子之道費隱言天地之道道之體也聖人之道泽洋優優言聖
人之功業道之用也發育萬物非是比喻正言聖人裁成輔相
神聖功化無大不孝礼儀威儀是品節裁制文理密察無細不
周皆是聖人之至德而行至道處必如此然後盡聖人之用孝
者知此標的自不容不孝而孝之方則在下五者此章當作兩
節分聖人孝者看
自首章至至道不凝為言聖人之道大無不周細無不入必有聖
人之至德然後道成自尊德性以下言君子孝以至聖人之道
五句工夫極細密二十章內博孝審問五句只說得此道問孝
三字
尊德性道問孝總下四句而言五句文勢皆相類非尊德性則不
能道問孝既尊德性又不可不道問孝既尊德性即須行之所不
知不能則問而知之孝而能之既知既能即須心極高明而所行者
問孝也心極廣大而裏面析理又須精微心極高明而所行者

却只是中庸溫故又須知新敦篤其所厚又須是崇謹其節文精是一條正直之路徹是細微曲折處敦厚是本自厚又從而敦之

語錄敦厚以崇礼如云貧直而好義

前面說許大工夫及就身上收功效却只是明哲保身而已明哲是見得理極分明了行事却只中庸故能保其身保身不是趨利避害行事合宜自然無害然到當死処亦須死只是安excuse是字而已

聖人之道
- 發育萬物峻極于天——尊德性
- 禮儀三百威儀三千——道問学

尊德性 致極 溫 敦 存心之屬

道問学 盡 道 知 崇 致知之屬

廣 精 中 高 故 厚

微 庸 新 禮

章句上一節皆存心之屬体認自可見但下一節皆知之屬却有兩道字與崇礼皆是行意蓋寫問学之功而欲道之極中庸之理而欲道之究礼儀威儀之則而欲崇之固致知之事與盡精微知新皆一類也然知之明然後能篤行又不徒知也則所謂盡精微知新皆所以為行之之地則與道之崇之又豈非一類耶故章句主於致知而言知至則行在其中其義精矣

尊致極溫敦五字存心工夫道盡道知崇五字致知工夫致知者固是格物以致其知即見於行事若存心不獨只是存此心在此自有工夫在與戒慎恐懼意不同章句尊著恭敬奉持之意蓋主敬主心是內外皆要奉持不失下面致之極之溫之敦之意尤分曉

夏礼曰說殷礼曰學孟子殷人也把不足徵是把全徵文獻皆不足以徵所言曰有宋存焉為則宋猶能用殷礼未盡壞但非當時所用耳中庸所記聖言過於論語語之精

章句書名者書即字也名則其字之聲也如天字之形是書讀之曰天是名考者欲正其字形及讀之音聲

語錄倫是次序之体次序如等威節文之類体如辨上下定民志君臣父子貴賤尊卑相接之体皆是

二十九章

本諸身以下六節只是本諸身一句是致力處下五節皆以為徵驗尔君子之道即上三重之道君子行此三重之道必本於此身之有德則自有下五者之應若下五者不應是身無其德也則用其力以脩德

上文四句下面兩句却只說鬼神聖人二者蓋鬼神乃天地氣之靈昔鬼神即說天地一句而以知天結之先聖後聖皆一揆聖人即說三王一句而以知人結之

行已見於事有成庶而可徵故曰法言表見於事而其言可為準

則而行之故曰則遠之不得見聖人者也近之親炙聖人者也皆指上文君子而言高山仰止景行行止遠之則有望也無以我公歸兮無使我心悲安近之則不厭也

振鷺二王之後來助祭之詩也彼其國也謂二國之君在彼國無惡之者故庶幾夙夜以長永終譽其声譽也中庸引之則所謂在彼無惡在此無斁即如此之此指本諸身以下六事也

近之不厭之意言君子德盛道行民之敬慕愛戴如此故下文

三十章

二十六章言聖人至誠與天地同道自天地之道可一言而盡以下但言天地之盛大則聖人之盛大自見此章先言聖人與天地同道自萬物並育以下亦但言天地之大自見此章則以孔子之所行起之二章前章則引文王之詩以結之相表裏無非形容聖人之德也

祖述憲章同於聖人即所謂考諸三王而不謬上律下襲同於天地即所謂建諸天地而不悖文武制作與堯舜同有不同夫子

憲宗近宇則中間自有合符節處所謂先聖後聖其揆一也或法天時或因水土無非中庸皆時措之宜也

此章二節語錄第一節言聖人工夫第二節言聖人之德

第三節言天地之大

第二節兩辟如只是重疊比既以天地比其經又以四時日月比其緯上說平鋪處是橫說下說接續處是竪說天地覆載之間萬物並育且如水與火金與木是相制者而各自有成萬類推之自可見四氣流行生長收斂各有其序而當生長之時物有死者當成收之時物有生者日月代明東升西沒各有序而不亂第三節並行不相悖總言四時日月並育並行兩句應上兩節之意

辟如字此言孔子德之全體不必就孔子已行之迹傳於今日若一一要相合但以此推古之得位聖人行事可見

小德大德固言天地用以言聖人則敦化指心川流指事

中庸分為四大章前三章皆以孔子結之第一章自性命之原言之次以三達德為入道之門而以大舜為首類路則皆孔子之門人其後則曰吾弗能已是以孔子折衷之也第二章言費隱之大其下歷叙大舜文武周公而次以孔子論政是又以孔子繼舜聖之後也第三章言誠反覆於天道人道前既言文王而又以孔子繼王天下三重之後則是指孟子之後言小楠川流大德敦化亦就此章而言其極耳孟子每叙古之聖人必以孔子終之與子思之意一也子貢有若皆曰自生民以來未有夫子豈一人之私言哉

三十一章

聰者無所不聞明者無所不見睿者無所不通智者無所不知此生知之聖總下四者而言言其資質也寬裕温柔順從此仁也仁者度量寬廣足以容物故曰有容發強剛毅此義也義則操守堅固故曰有執齊心之有力剛不屈毅堅忍此義也義則操守堅固故曰有執齊心之齊莊貌之發中無過不及正不偏不倚中正以臨事言此礼也文礼密察知也四者言其成德也

聰明雖兼在耳目其實則主於心凡書之言聰明皆如此

臨者自上臨下之義此謂聖人之德首出庶物然後足以臨下

三十一章

統會峰曰大經是道大本是性性乃大經之本也天地化育是命之自可見四氣流行生長收斂各有其序而當生長之時物有死者當成收之時物有生者日月代明東升西沒各有序而不亂總之者皆指理之流行而賦於物者言二者有動靜之分故一屬地一屬天自聖人言之則靜定而存主處即是性應用而流行處即是命其實天地之理一也故曰其淵其天

惟知化育所以能立大本大本既立故能經綸大經也前言聖之至極盡聖者誠之用誠者聖之本前言如天如淵是狀人見聖人之博博淵泉以為如天如淵也此言其天其淵是聖人見得一般聖人之博博淵泉真是天真是淵非但如之

而已

經是分其條理綸是牽聯相合先經之然後可以綸之分而言之父當慈子當孝君當仁臣當敬各盡其道此經之類也合而言之父子相處必盡親親之仁君臣相接必盡絜矩之義夫成其善此綸之類也其於五品之人倫事之大小莫不皆然此固至誠者之能事而脩道之教即在其中

無所倚只是至誠自然流出不須著力去做底意思

上章至聖章是發見於外者故舉人見其如天如淵而凡有血氣者皆尊親之此章至誠是言其在中者故曰其淵其天而唯聖人能知此聖人也

前章言表此章言裏章句則曰前章言至聖之德生積於內者之資仁義礼智之德雖見於外實溥博淵泉積於中者之所發也知化育立大本雖主於中而經綸大經其仁其天其淵者亦自外而見之也前言德推其本而言之後言道致其用而言之蓋互相發也

三十二章

前言聖人至上章極矣此章又總一篇之要自下事立心之始擴至於德化之極與首章相表裏首章是自內說向外至於極此章是自外說向內至於極

衣錦向絅一節

絅要同字書疑也三字音同疑衣錦尚絅泉爲績以爲布蓋用此布爲禪衣禪以衣以單音丹錦有文之衣也古者內服袍然後服裘又加衣謂之褧衣也褧爲錦衣有文太著故用疏布以褧之不欲揚其文也

今詩衣錦褧衣先儒見而此言衣錦尚絅或是逸詩或是子思隨辭取義非要在尚字所以下即自解曰惡其文之著也闇然即尚絅意雖然却要日章日章是日日新新章著若以爲不顯露不求人知只是向內却無積累之實終只昏暗安能有成

闇隱晦也的明也光的然小說昭灼之皃

淡只是人倫日用之常無可喜可愕之事不厭者爲道不可離也

簡是簡略非繁碎然秩然有序節奏詳密故有文

溫是溫厚溫厚似混侖不分曉而條理斬然自可樂故不厭似乎簡略然語錄此工夫似淡而無味然做時却大小精粗秩然有序溫厚似不分曉而脩日不可亂如此入細做工夫故能有下文三知之效知遠之近是以已對物言之知在彼之是非由在我之得失知其身之得失由乎心之邪正知微之顯又專指心說就裏來可與入德如可與共學之可與言句綱之襲於外凡加於衣裳之上者謂之襲只是謂重複裹在衣裘之上者襲則礼服也綱則當爲褧此言襲只是謂重複裹在衣裘之上者非褧之襲

有爲己之心指兩君子之道知此三者指近自顯

潛雖伏矣一節

潛本言魚之潛於淵可謂伏藏之深然亦甚婾然而易見言禍亂之不可逃也此借之以言褻之在於心者雖深而莫見顯乎微言獨之不可不慎也

潛伏皆藏義孔甚也昭明也

人之所不見謂君子能致謹於人所不見而已獨知之地

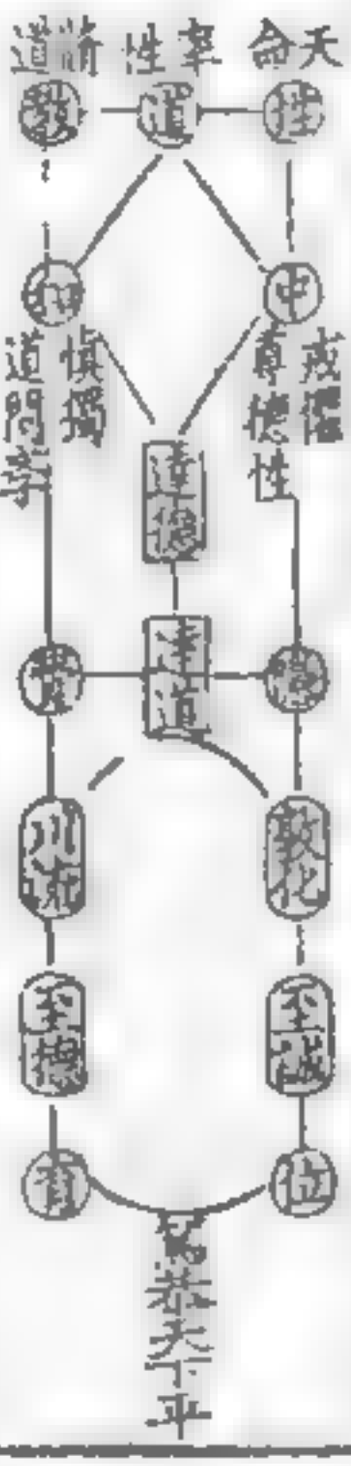
和在閨室一節

人居室屬之中自視其身尚不分明以聲音容貌以爲布蓋用此布爲禪衣已所獨知之地而慎之於已所不知之地亦所當慎也此即首章戒懼之事首章自內說至外故先言戒懼而後言慎獨末章自外說至內故先言慎獨而後言戒懼獨初發之際不睹不聞未發之先也事者慎獨又而熟方能戒懼於不睹不聞內外工夫固當卒修亦率然難易淺深亦不得不有先後之序也

尚胡幾也戒解也屋漏室西北隅上爲闚窺以通明則其下反暗人處其地則非獨人不見已分曉己亦自見不分曉相在尒室中不動敬不言信是信敬在言動之前

奏假無言一節

君子誠心進於神明而其感格不待言說誠之至也則下民亦不待言說而自化矣然鬼神幽也人道明也本爲兩途今我之誠



鋭能感幽而況與我同明者乎

不顯惟德一節

不顯有二義一謂無迹可尋而不顯著一謂不發揚二說俱存其義始備篤恭而天下平即垂拱而天下治之意其功效至此已盡下段只是形容不顯之妙

書句篤恭言不顯其敬也謂自學於恭敬未嘗見於言動之間予懷明德一節

以無聲無臭形容不顯之妙則聖人之道幾於虛無矣而曰上天之載一句是帶來說詩中言天之道無聲臭中庸則言德之極無聲無臭也德本不可以聲臭言此但言無聲臭聖人之德亦如之聖人即天也則之極耳然上天之事

說就能盡提出二事作標準餘事皆當求其至而習之
坐如尸坐時習此是就人所為上提此二事以為
例謂一日之間當坐之時則習之必如尸坐如尸則身正而安
頭容必直手容必恭不妄動移或當立之時則習之必如齊齊
子莒於親君子之德風之類可以類推又有指孔子言者如
重則不威君子食無求飽之類有以辭言者有以行言者皆
以二者推之凡動容周旋事親敬長接人應物各隨其目而
君子有三變是也小人亦有不同有以位言者有以行言者皆
與君子相對說
習之是無事無時而不習也又推步言之坐如尸則於坐之始
仁者專言之則包四者謂之心之德偏言則與孔義智為對謂之
終時時習之如尸立如齊則於立之始終時時習之如齊是一
愛之理此章自孝弟而言仁所以解愛之理在上
事上無時而不習却推就凡所為上皆如此習兼此二義看方備
仁字之訓須兼看或問通釋方盡其義切在子細體認
程子曰說在心樂主發散在外悅之字從心故曰在心此字為說
蓋古字通用樂本借音樂之樂樂聲在外象樂聲在外故曰主發
散在外
巧言章
順易道難學既有得於己便推此善以及人於理為順信依者眾則
此章大意似聖人親人然未嘗不警省學者之意為多
樂於事為易既有學人當知今却不知於理為益既不知我則
集注以專言仁當之若總而言仁所以兼愛之理在上
當憂人不知我不慍於事為難
分而言巧言是無信令也非莊是無礼不能守正而求悅於人是
不知義外飾欲取人而終為識者所知是不知一舉而心德皆亡
知巧言令色之非仁只就此句斷轉看見知直言正色之為仁然
此只就言色上論蓋仁是心之德延平先生所謂當理而無私
心者也凡欲動於中則心私矣其接於事不當於理者皆非仁
也夫致飾於外不當理也務以說人皆私心也推此類而言之
則非禮之視聽言動心私違理動皆非仁本注人欲肆而本心
之德亡雖就言色上言而所包者甚廣又恐學者止於言色上
發察故著程子之說於圖外使人隨事致察而立心以公也
孝弟章
下節以事言有子之意專主於為仁而先引世人自
此章君子只如言孝者兩字說
者如首章及君子不器君子周而不比之類有以孝者言者如此章及君子不
子篤於親君子之德風之類可以類推又有指孔子言者如
重則不威君子食無求飽之類有以位言者有以行言者皆
君子有三變是也小人亦有不同有以位言者有以行言者皆
與君子相對說
仁者專言之則包四者謂之心之德偏言則與孔義智為對謂之
愛之理此章自孝弟而言仁所以解愛之理在上
仁字之訓須兼看或問通釋方盡其義切在子細體認
巧言章
此章大意似聖人親人然未嘗不警省學者觀其辭甚嚴蓋省
學者之意為多
集注以專言仁當之若總而言仁所以兼愛之理此章自孝弟而言仁所以解愛之理在上
分而言巧言是無信令也非莊是無礼不能守正而求悅於人是
不知義外飾欲取人而終為識者所知是不知一舉而心德皆亡
知巧言令色之非仁只就此句斷轉看見知直言正色之為仁然
此只就言色上論蓋仁是心之德延平先生所謂當理而無私
心者也凡欲動於中則心私矣其接於事不當於理者皆非仁
也夫致飾於外不當理也務以說人皆私心也推此類而言之
則非禮之視聽言動心私違理動皆非仁本注人欲肆而本心
之德亡雖就言色上言而所包者甚廣又恐學者止於言色上
發察故著程子之說於圖外使人隨事致察而立心以公也
孝弟章
下節以事言有子之意專主於為仁而先引世人自
此章君子只如言孝者兩字說
者如首章及君子不器君子周而不比之類有以孝者言者如此章及君子不
子篤於親君子之德風之類可以類推又有指孔子言者如
重則不威君子食無求飽之類有以位言者有以行言者皆
君子有三變是也小人亦有不同有以位言者有以行言者皆
與君子相對說
仁者專言之則包四者謂之心之德偏言則與孔義智為對謂之
愛之理此章自孝弟而言仁所以解愛之理在上
仁字之訓須兼看或問通釋方盡其義切在子細體認
巧言章
此章大意似聖人親人然未嘗不警省學者觀其辭甚嚴蓋省
學者之意為多
集注以專言仁當之若總而言仁所以兼愛之理此章自孝弟而言仁所以解愛之理在上
分而言巧言是無信令也非莊是無礼不能守正而求悅於人是
不知義外飾欲取人而終為識者所知是不知一舉而心德皆亡
知巧言令色之非仁只就此句斷轉看見知直言正色之為仁然
此只就言色上論蓋仁是心之德延平先生所謂當理而無私
心者也凡欲動於中則心私矣其接於事不當於理者皆非仁
也夫致飾於外不當理也務以說人皆私心也推此類而言之
則非禮之視聽言動心私違理動皆非仁本注人欲肆而本心
之德亡雖就言色上言而所包者甚廣又恐學者止於言色上
發察故著程子之說於圖外使人隨事致察而立心以公也
三省章
忠信是處心應事之主而曾子惟於為人謀交朋友上省似於忠
信之用處未備而人之行大於此者甚多蓋曾子篤厚於他事
無有不善獨此三者或有未至而亦人情之所忽者故自道其
於曾子則已之未及者皆當日省
集注三者之序又以忠信為仁而已如上文所為
習之本謂心之誠實為傳習之本也此語是接上自治誠切而
推出去說此忠信字是大綱說心誠實處蓋有誠實之心則可
此始非但如不作亂而已
此章君子只如言孝者兩字說
者如首章及君子不器君子周而不比之類有以孝者言者如此章及君子不
子篤於親君子之德風之類可以類推又有指孔子言者如
重則不威君子食無求飽之類有以位言者有以行言者皆
君子有三變是也小人亦有不同有以位言者有以行言者皆
與君子相對說
仁者專言之則包四者謂之心之德偏言則與孔義智為對謂之
愛之理此章自孝弟而言仁所以解愛之理在上
仁字之訓須兼看或問通釋方盡其義切在子細體認
巧言章
此章大意似聖人親人然未嘗不警省學者觀其辭甚嚴蓋省
學者之意為多
集注以專言仁當之若總而言仁所以兼愛之理此章自孝弟而言仁所以解愛之理在上
分而言巧言是無信令也非莊是無礼不能守正而求悅於人是
不知義外飾欲取人而終為識者所知是不知一舉而心德皆亡
知巧言令色之非仁只就此句斷轉看見知直言正色之為仁然
此只就言色上論蓋仁是心之德延平先生所謂當理而無私
心者也凡欲動於中則心私矣其接於事不當於理者皆非仁
也夫致飾於外不當理也務以說人皆私心也推此類而言之
則非禮之視聽言動心私違理動皆非仁本注人欲肆而本心
之德亡雖就言色上言而所包者甚廣又恐學者止於言色上
發察故著程子之說於圖外使人隨事致察而立心以公也
三省章
忠信是處心應事之主而曾子惟於為人謀交朋友上省似於忠
信之用處未備而人之行大於此者甚多蓋曾子篤厚於他事
無有不善獨此三者或有未至而亦人情之所忽者故自道其
於曾子則已之未及者皆當日省
集注三者之序又以忠信為仁而已如上文所為
習之本謂心之誠實為傳習之本也此語是接上自治誠切而
推出去說此忠信字是大綱說心誠實處蓋有誠實之心則可
此始非但如不作亂而已
當先行孝悌以為質而學文以求至仁之全體親親而仁民愛物皆自

傳習無此則非為已之事矣然此是本注故只就章內說讀者
又當推出凡事皆以忠信為本也

千乘章

千乘之國其地可出兵車千乘古註有兩說
馬氏曰六尺為步步百為畝畝百為夫夫三為屋屋三為井井十
為通通十為成成出車一乘然則千乘之賦其地千成居地方
三百一十六里有畸惟公侯之封乃能容之
周禮井田之法方里而井井九百畝百畝為夫九夫為井中為公
田一井止有八家四井為邑則方二里四邑為丘則方四里四
丘為甸賦則方八里季加一里則方十里為成甸中六十四
井出田賦穿加三十六井治溝洫不使出賦六十四井除公田
外止有五百一十二家共出車一乘每乘則有兩車一曰兵車
又名駟車馬四匹甲士三人在車上一執御一執弓矢一執戈
步卒七十二人在車兩左右共七十五人一曰大車又名
輜車牛十二頭炊家子十人同守衣裝五人樵汲五人樵汲五
人共二十五人兵車以戰大車以載輜重兩車總百人謂之一
乘也車千乘則當有地千成
所謂方三百十六里有畸者先直排三十成作一行便是直三
百里橫闊十里却以如此之行橫排三十行便是方三百里共
計九百成尚有一百成却分為萬井於每行上添十六里則東
南兩面共添六百箇十六井共計九千六百井要取方又於東
南上有闕却又用將方十六井去補教方該二百五十六井六
舍計六訓二以一萬井除去九千八百五十六井外尚餘一百
四十四井難以分為方故曰有畸焉以分封能容之者按周禮大司徒建邦國諸公之地
所謂惟公侯之封能容之者按周禮大司徒建邦國諸公之地
方五百里諸侯之地方四百里故有是言

包氏曰古者井田方里為井十井為乘百里之國適千乘也此是
不除公田又只九十家出車一乘包氏據王制與孟子公侯皆
方百里故如此說

三代之礼不能詳考所以集注只混全節諸侯之國其地可出
兵車千乘蓋夫子當時亦是大槩言之耳若馬氏謂公侯之封
能容者凡公方五百里其食者半則為十二萬五千井比上數
為多侯方四百里其食者參之一則為五萬三千三百三十三
井有奇比上數為少皆未能盡合包氏以九十家賦一乘其賦
為重又無公田亦不計圖都邑治民居殊未可曉蓋古之建國
雖曰計方然山林川澤都邑城郭亦未嘗不計在內如馬氏謂地方三百十六里者言亦未備也
然又有一說王畿百里之內為六鄉一鄉一萬二千五百家出
軍則家一人每乘戰士七十五人合六鄉得千乘所謂天子
六軍也二百里之遂亦然若甸則孔子之言亦可該天子之國
但不能盡纖悉耳
今此章未須究竟隻緊要處且只就用處看
蓋注五者反覆相因下因乎上謂如此然後能如此上因乎下謂
如此又不可不如此

弟子孝子弟章

此章非言孝者之大全只說為人弟子事餘力是不與上事接空
隙之時大意欲責弟子之所當為才有餘暇便當讀書明事皆
不可廢

謹信章上

謹信乎身之事上下四者接人之事以孝弟為行之大故言於先
其實以謹信二事貫于四者之間蓋謹信則孝弟愛衆親仁皆
得其道已不謹信則四者皆無實全於孝文亦謹信者能之

君子不重章

此章是孝者最先用工處心主忠信
孝不忠信則心虛妄不重厚則貌輕躁人情當得去
人貪狠輕躁佞者最要戒輕則重厚內外相應方可為
是實理至重至大如何被輕躁人搶當得去
貌重厚是用功于外心忠信是用功于內乃內外相養工夫雖然
欲貌重厚亦忠信者能之蓋忠信者不能也故忠信上用主字謂
應一事始終以忠信為主如情身于一出言制行待人接物皆主於誠實也
聖人言忠信處不一如言忠信是主於言忠信所以進德是主
於行此章是總言行而言之

孟子揭則存舍則亡出入無時莫知其鄉者人心也蓋操而存即
是入舍而亡即是出此章忠信即是操心之道故只引兩句

游氏事以成之之說有古註李則不藏固之意與集註稍有不同
文公以論一章大旨俾暢明白故取在圈外

愼終追遠章

常人之情於親之終悲痛之情切而戒愼之心或不及親遠而祭恭敬之心勝而思慕之情或疎君子存心則加於此送終追遠盡擗踊哭泣之情又愼喪死之礼如礼記所謂祭死者如不欲生霜露既降之意又致追慕之情如礼記所謂祭死者必誠必信勿之有悔之類祭遠者餙盡孝敬有怵惕之心雨露既濡有怵惕之心之類如此則過於常人其德亦歸于厚

子禽章

集註謂子禽子貢皆孔子弟子或曰亢子貢弟子未知孰是愚按子禽見於伯魚如朋友私相請益者疑其爲孔子弟子其謂子貢過於仲尼若推自尊其師者而稱子貢爲子貢之事日進而子禽終於卑下其爲子貢之門當矣

聖人所經過人即化有所存主便神妙此等處未易窺測而觀聖人者只就德容上看文公此句有不滿子貢之意蓋此亦是子貢早年之言至後篇告子禽亦是子貢之事日進而子禽終於卑下其爲子貢之門當矣過化存神正是得聞邦政之原補說聖人如此故人自與之言政也未易窺測不獨是說子貢之言未足盡聖人之德亦兼見子禽所造者淺未能深知聖人故子貢止就他可及處說五者亦不願乎外却是閑字意言之凡圈的本注皆是体貼經文文說無一字閑慢無來歷讀者須仔細把注字一一体貼經文看休要作剩字放過此是讀朱子書之法

父在章

此章主於觀人但上兩句觀志行之大分三年無改又是觀行中之一端

禮之用章

金先生曰經子礼樂之說所謂爲大經綸記天高地下萬物散殊而禮行矣成而不息合同而化而樂興焉此章所謂礼基高下散殊之分也其所謂和即合同交通之意也先王制礼其尊卑貴賤上下之体截然甚嚴然其用則常有合同交通之意行其間如宗廟之礼至嚴也而旅酬逮下獻享之礼多儀也而燕示惠卑尊上下至辨也而樂然有文之中每有歡然相愛之意此皆礼之用有和而小大事皆由之又如飲食合歡也而籩豆有數燕有儀臣侍君宴不過三爵夫婦和好也而內外有辨衣服異藏溫浴異處此類非一或但知和合之意而畧上下名分章理殺男女內外之節此所以流而生禍而亦不可行也算注但見行礼不拘迫之意似不見交際和洽之意但論君子行礼之意不推先王制礼之意然於其首取程子之說未有嚴泰和節之說則該之矣

愚按此章有子是說用礼前節是正意後節是防敝礼之体雖嚴非和不足以行或一於和而失嚴敬之本則流而不可行一也此未是言礼之全体只是言用礼就事上看以下節礼字則知上節礼字不要重看程子借樂記二語提撕起說此章全体不雷說樂字必合全体中自有樂然故是礼之本体故曰制礼處言然所行即所制之礼也

信近章

約言必合於事之宜防其過也致恭必中於礼之節無過不及也因不失親擇交之道也上兩節欲明礼下一節要知人則皆無失上兩節言行是備己之事因親是知人之事三者皆明理者能之三事各開看非相因之辭

集註謹之於始庶其所終始若信也恭遠恥辱之源也因可宗主也庶若欲近義礼而得其親也謹者必近義礼而得其親也

細求飽安章

敏於事是敏速於行事無懈惰之氣如不及又不但主於行事而已至於李文明理之事亦欲敏速所

謂為事務時敏是也

就有道而正謂心有憒憒而辭之未備行之未果則問辨而達之者固正也高山景行聽其言觀其行默識而興起得以達其辭善其事者亦正也

有道而正本注只說正其是非蓋上面言君子則是前知於為學而非常人矣故其所敏慎者皆是向善上事但未知必當於理否既富則足以養其好孔之心唯恐行之不謹何暇顧其富是者不能行既富則足以養其好孔之心唯恐行之時未有此等學問也若果欽戒此則理之言必別

貧富章

此章貧富二者相對看蓋貧者則貧者見富者則羨富者則驕貧者則卑屈是容氣言辭卑下屈伏詮理是容氣言辭驕泰放肆與理反盖與於反此二者皆是人之大情有觀兄弟異居者兄貧而弟富弟每以錢財周其兄實無閒墻之事但一日二人相遇於途兄揖其弟其妻而弟揖其兄其侶竟若易置兄弟然揭人之中彼此皆無諂驕只就貧富義做工夫貧者常守定不要去諂人富者亦常守定不敢去驕人是把貧富做要緊事而著力持守不肯放慢至於樂則知命樂天安於道義外來者不足以改其樂豈知所謂貧禮非富足者不能行既富則足以養其好孔之心唯恐行之不謹何暇顧其富足者不能行既富則足以養其好孔之心唯恐行之

不如貧章

此章貧者知安分而無慊富者知好禮而有節兩句平說只是不必欽人知我欽知要知人但兩知字不同上知只欲知己之善下知却欲知人之善惡事說事者言則上句不要人不己知之意下句便當明理循身自加精進使有可知之實則雖不求人知而人必知之矣下句則凡尊師取友與人交際往來須知其善惡而趨避之然後無損而有益此專以事者言聖人則未嘗指定也若推而言之上下皆可通上句論其極則雖居高位其處己應事唯循天理上不做其君下不虐其民內無愧於心何必欲人盡知吾心也否則有違道干譽之失矣下句論其極則仕而擇可宗之人有位而擇賢才為輔而進退百官非知人之明其可乎否則貪愚混淆紛亂軋而亂亡至矣

集註是非以事而言邪正以心而言

為政章

此章為政只是治不必把政字重看著國法制禁今來都說

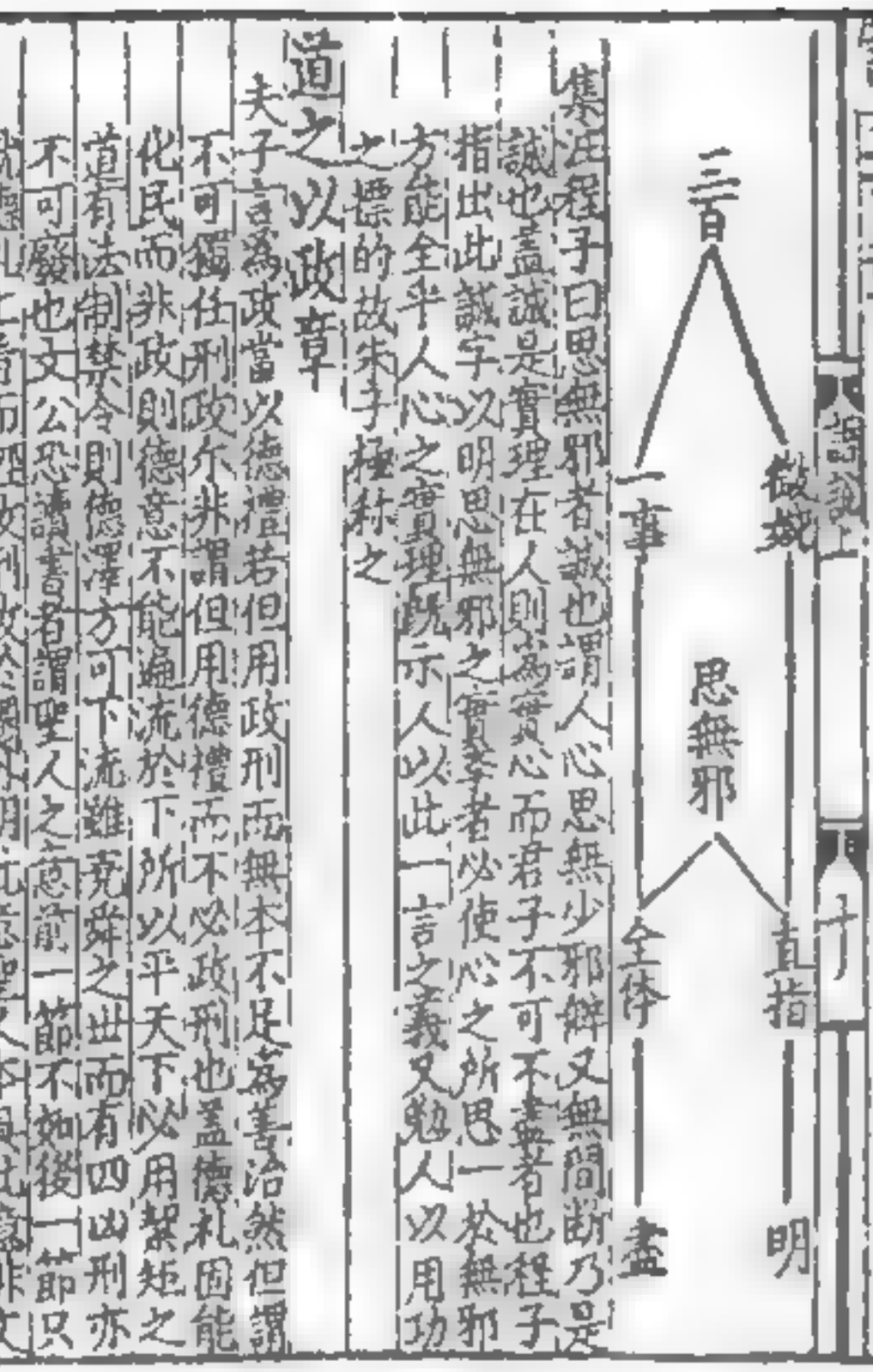
不行不然則此政字先見朱子何不於此立訓而於後章見之此說云正人之不正只如言治人之未治者不以德則不足感人若一出於德則心說誠服與起向化自然歸仰不逾矣

北辰非徒能爲君衆多在德上爲政以德則能如北辰居其所不動而衆星自共向如黃帝堯舜垂衣裳而天下治如舜恭己正南面如篤恭而天下平皆此意集註三無爲字皆就居其所上發政即法制禁令自不可無但有德者有政即是德政紀綱既具以德居之則民觀感而化無庸於政者固不必用智作爲也

若與德而仕智尚才則有爲而民不化矣

極是四方合湊至中恰好處天之体雖大至中恰好處即是北辰天全体皆運行惟此處爲之樞紐其位不動比極難有一星而此星亦動北辰却在樞星運圍之中星爲陽辰陰辰是無星處凡天無星處皆謂之辰此辰是居北之辰南離卑而簷於地故不言

詩三百章



集注程子曰思無邪者誠也蓋誠是實理無少邪僻又無間斷乃是指出此誠字以明思無邪之實學者必使心之所思一於無邪方能全乎人心之實理既示人以此一言之義又勉人以用功之標的故朱子極稱之

道之以政章

夫子言爲政當以德禮若但用政刑而無本不足爲善治然但謂不可獨任刑政而非政則德禮不能遍流於下所以平天下必用絜矩之道有法制禁令則德澤方可下流雖堯舜之世而有四凶刑亦不可廢也文公恐讀書者謂聖人之意竟一節不如後一節只就德禮上看而輕政刑故於圈外明此意聖人本具此意非文公強合爲一所謂有闕雖趾之意然後可以行周官法度本末之謂也

集注又深言進德厚民之事

志于學章

此六節皆是知行兼進不可分作兩節說所以朱子於志于學下便釋曰學即大學之道又曰念在此而爲之不厭正兼知行言之

竊謂立是能應當未或是能應變知命是極其本原統會耳順則化矣

集注程子前條謂聖人進德未必果有如此等級但立言勉人使及時脩德第二條謂聖人所以言有等級之詳使學者當循序漸進不可徒慕高遠此爲後學者切切第二條說前說即程子後條意後說即程子前條意以其言尤直捷故文公取之又公之言是補程子意未方見聖人至誠與衆之全盖聖人之言無非實理豈有心實自聖而鑒空撰出許多節次以欺學者全先生謂聖人固自有聖人之資然聖人自有聖人之學又自有聖人之事

有聖人之進但非常情所可窺測亦比言逐得聖人之意然于年一進所謂因其近似以自名者

謚子問孝章

魯桓公四子長莊次慶父次公子牙次公子友禮遍長稱伯姜長嫡孟梁公既爲君而大夫不敢宗嫡嫌故以庶長爲孟而諸弟宗之慶父爲孟孫氏牙爲叔孫氏友爲季孫氏慶父視莊公則已爲仲也故又曰仲孫氏

夫子曰生事葬祭皆以禮集注亦曰人之事親始終一於禮而不苟此是就禮之中正與說過於此不可不及於此亦不可夫子錐戒孟孫之惛然當時於所當爲者盡善則不及之意亦在其中故又曰語意渾然又若不專爲三家發者當推廣之無不包也

三家僭禮固僭天子故三家僭者亦有併及天子之禮僭之者如三家規恒禮喪而設繇竟以徹俎祭禮之僭也八佾舞於庭歌雍以徹祖祭禮之僭也其他如郊祀之以禘自季康子始又如臺門而旅樹反坫編諸所未中夜大夫之僭禮則三家凡居處服御舞

非惰也處已如此則處其親者可以類推

舉禮諸侯用桓楹謂於楹之前後立二碑如大柱穿其中而為鹿盧以繹貫其中以下棺雙植謂之桓蓋碑立如雙柱然諸侯用四繹貫二碑二碑而桓楹小視桓楹是用四繹貫大楹也繹者引棺之繩也諸侯輴而設轙轙車也二家亦以轙引輴階諸侯也輴狀龍首八脚雕畫而又能安然不動轙狀如曲轅長轅也輴轙皆天子禮　朝服以縞亦階宋王者之後　旒道也舉謂之樹繅讀為藻藻水草也繅所以承玉者之後　旒繅也旒垂時大夫多不用禮之中如曰增仲錡詹朱紘山節藻梲皆天子之飾也諸侯僭用耳朱以為中衣領緣皆朱紘山節藻梲諸侯僭天子禮　朝服以縞亦階宋王者之後　旒道也舉謂之樹繅讀為藻藻水草也繅所以承玉者之後　旒繅也旒垂時大夫多不用禮之中如曰增仲錡詹

學而思章

李以事言思以理言凡一事必有一理有此理必有此事但習其事而不思其理則昏罔而無得但思其理而不習其事至於臨事其心又必危疑不安欲事者知行兼進

異端章

集註佛氏之言尤近理者謂其言欲窮極高明論像查滓不見可欲而自無累棄世之物不足以說之說心說性直欲超六合之外故高明者每樂簡便而喜超越多趨之者至於大而天地萬物內而身心皆作虛妄而理則謂之障故雖實得其所謂道者其於應事顛倒錯亂而無分別兼無父無君之禍矣

誨由章

章內六知字稍有不同上下兩知字指一事之知而言

知者知事理也第一知字是總指子路心知無所不知者也次四知字是知之之實末知字是指已知之者與第一字雖相類而該不盡上知字意蓋注不能盡知是說不知者不實其為知也一句為主則下知字自有著落

通釋集註不同把是知也一句通結知之不知兩句謂纔分別得知與不知分明這便是知所以引是非之心智之端也若是則是知之外矣聖人意若果如此其辭必不如此

異不把六箇知字來說子路言子之迁何必遽言然後為學無益而知字自有著落

程門諸先生皆是以不知為知者夫子告之事君曰勿欺亦是欺此故集注著強所不知一句在上方說得子路切而章旨皆明

子張學干祿章

子張求祿之道於孔子者之曰於古今之言多之有所聞有疑而未信者闕之不言其餘不疑者又當謹慎而言之如此則言必當理人少有尤悔行之如此則行皆當理少悔之不行其餘不殆者又當謹慎而行之如此則德在其中子張之言病在干字夫子告之曰於古今之事多有所見有殆而未安者知之亦包擇字意在其中胡氏言擇善制度文為亦是上面天叙天秩之制度文為尔

集註五常謂仁義礼智信大地流行一氣而已其來則生物為息

但教其謹言行

殆危也危字與疑字意思相近只是未穩所以闕之不敢行

集註眾自外至謂言輕則招災禍也

經中言在其中謂如此以必如此順理而無不得祿一句看此與後篇夫子所言正文句意不同此是借來反用

民服章

看得第一理為舉直措枉之本窮理則燭枉直明居敬則舉錯當為敬又窮理之本也

使民章

上莊字而民敬忠是感化慈與舉善教不能而民忠勸是感應康子問何以使民敬忠勸夫子告之以三者意謂民固不可使之如此然在上如此則民自有此應聖人則字專對他使字說是止就敬忠勸三者說張宣公謂在上者但為所當為則下民自應此舉九例說在上所當為不止三者而已其說稍寬故置在圈外不然則其說皆是備何不收在本注耶可見集注精擇

人無信章

輗軏是車與牛馬拘鼻制定已與人接與此倫至切

損益章

四可知字不同二與三指已往而言四則又總言四代而來而言四則又總言四代而來者可知一與四指未知

聖人之意是就禮中有損益不可將損益小過不及之間中間兩可知字雖曰損益者可知乃是就禮中損益其小節尔故中二可知亦包禮字意在其中胡氏言損益制度文為亦是上面天叙天秩之制度文為尔

集註五常謂仁義礼智信大地流行一氣而已其來則生物為息

爲陽其去見物壞爲陰故曰陰陽二氣錯綜分而爲五曰水火木金土謂之五行五行雖分爲五陰陽又各在五行之中無不有理人稟五行之全氣而生故皆得其理之全所謂木神爲仁金神爲義火神爲礼水神爲智土神爲信以五行之形言木時發生金剛斷制火有文彩水善流動土重不遷俱各有意此五常之原此五者百字宙亘古今不可變而又只是日用常行之理故曰常

文質謂夏尚忠殷尚質周尚文忠實也夏代凡事忠實質樸雖亦是實然質與文相對言質則已有許多朴素在此但未十分加文飾是忠與質只是一箇文似一箇

十二辰猶布地之四維天運於外晝夜不息一伏時一周北極天之樞紐若其所不動處北極之外爲紫微垣之側有北斗六星在地內物在地外所以運陰陽定衣次行四時者也每初昏時杓所指之方則謂之建所以建之方即定爲月之辰然晝夜之建有三用昏建者物以夜半建者爲旦建者

自有天地至於今盡謂之一元其間以會運世歲月日時紀數少大言之則爲元會運世皆以十二三十起數一會一萬八百年大約子會生天丑會生地寅會生物成會開物而消地支會消物在寅爲生物之時物之建之月取以爲歲首建寅爲首取生物也丑爲歲首取生天也堯舜禹皆用人統堯舜皆禪讓故無改正然周以征伐得天下所以改正朔易服色以新視聽殷以人繼地而生遂用地正周又以地尚天而成則天爲原故用天正所謂統者以律而言蓋黃鐘應子大呂應丑大蔟應寅律管最長者也故謂之統所以統餘律林鐘之位在未故以對黃鐘之大呂爲統東方先生曰三正迭用尚矣蓋自上古以來更用之也然春爲歲首生物之初民事之始冬不可以先春故孔子曰行夏之時言萬世不可易之道

以一歲知一元

一元	十二會	以歲言	說上
支	子開天	十一月	周天統地因天立政用子月爲歲首
丑	丑開地	十二月	殷地統天以人繼地生政用丑月爲歲首
寅	寅生人物	正月	夏代以人事爲主故用寅月爲歲首
卯		二月	
辰		三月	
巳		四月	
午		五月	
未		六月	
申		七月	
酉		八月	
戌	海物人及地消地及天	九月	
亥		十月	

天地一元之數

會	元	運	世	歲	月	日	時
	十二	三十	十二	三十	十二	三十	十二

會運世歲月日時

八佾第三

八佾章

季氏以大夫而僭用天子之禮樂於廟庭其事尚可敢忍爲之何事不可敢忍爲之此忍字就季氏上說季氏以大夫而僭用天子之禮樂於廟庭其罪不可勝誅此事若可容忍而不誅則何事不可容忍此忍字就孔子上說如此方說得此可字意出

古注季氏謂桓子蓋與孔子同時

舒緩曰大嘗禘升歌清廟下而管象朱干玉戚武象之舞所執也康周公故以賜魯注管象吹管而舞武象之樂朱干玉戚武王之舞所執也大夏禹樂文舞也執籥所謂左手執籥右手秉翟之舞也

左傳隱公五年考仲子之宮將萬焉問羽數於衆仲對曰天子用八佾諸侯用六大夫四士二杜預注天子六十四人諸侯三十六人大夫十六人士四人疏引服虔云用六為四十八人用四為三十二人用二為十六人集注取此疏又謂舞執宜方行列既

長故曰孟孫氏僖公賜季友田以之為相其後為季孫氏遂世執魯政

魯桓公
- 莊公 同
  - 子般
  - 僖公
  - 閔公
- 慶父
- 叔牙
  - 季友 莊公同母弟 後為季孫氏
  - 一人同母 後為叔孫氏
- 季友 莊公同母弟 後為季孫氏

樂章

此章重在仁上游氏詩是正意故為本註兄禮樂有本有文在心之敬與和是其本在文者禮則玉帛衣服升降進退之類皆是樂則五聲八音歌辭舞節皆是人能全心德自然敬而和以敬行禮則禮皆合其度以和用樂則樂皆得其宜是禮樂之器則意不相洽只是具用若此心不敬不和却去用禮樂之文而已禮樂之極欲動天地感鬼神若此心無敬與和只依本

做去如何會感動得
游氏正說收為本注程子是就凡事上說禮樂本意是不仁則不仁則不能用禮樂程子是不仁則事事無礼樂不仁是生於心言李氏是主人言故程子說在聞好然程子謂失正理却接得上人心亡之說緊無庫木和亦是禮樂之本故在李氏前

村成章

本字昔日作本始說看來不若作本原說言本原則始意在其中
本字既可做文字閱而未流之辭亦可對言之與集注礼之全體亦無礙
易節文習熟也喪礼言易是於送死之礼如飯含襚賵之節揖踊之數皆習熟而無差如此固是好然但一心只是要行礼節於哀痛未必盡情蓋但知有繁文而不知其本喪親者人子與親相者掌之若喪親者只如他事行礼一般行一番過於骨肉之恩似不相關

喪礼節文自當纖悉各設令臨喪之節揖踊之數袞斂襚賵之等飲食居處之常凡為喪事從初終以至祥禫皆是那之庫反集注哀痛見於貌者慘怛發於心者
禮貴得中而下四句為此章之主夫子以儉戚各其本而礼之中乃在著倡易戚之間須要看與其寧三字是聖人正意
范氏祭喪兩節恒弓全文子路聞夫子之言也抑揚之意正與此章相類故取以為說注言喪礼在上此順經文而祭則礼之首也故易置先後

揚氏取禮運汙尊抔飲章

抔飲謂以手掬而飲也
說音脫

子奚笑章

子夏只是疑素以為絢芍一句作以素為絢意故問援字書來成文曰絢會五采以畫曰繪本意是說用素以為絢謂先有素却絢之故夫子答之以繪畫之事在素功之後詩意上二句賦體下一句比體謂女人有倩盼好質然後加服飾之盛方成其美素比倩盼之質絢比加服飾之盛只在第三句內不是集注添

泰山章

周禮大宗伯國有大故則禁亂陳其器事以祈焉礼不如祀之備此說字亦祭未寫的當禹

貢兩言旅皆祭山也豈亦故取大夫行諸侯之禮固是僭但當時已四分魯季氏取二孟叔各一曾君無民亦無賦雖欲祭不可得季氏既專魯則凡魯當行典禮皆自為之旅泰山若代魯祭不可能故以實告孔子孔子亦不再責公然後可此豈非有之力可能故以實告孔子孔子亦不再責非有而自謾也倘非有必欲正之則必使季氏復其大夫之舊魯之政一歸於可也

君子無爭章

集注不輕絕人句絕盡己之心一句是言聖人

射有三大射賓射燕射天子諸侯卿大夫皆有之士則無大射有賓射燕射也大射為祭祀射王將有郊廟之士以射擇諸侯羣臣與邦國所貢之士諸侯則擇其臣大夫擇邑宰家臣凡射中者得與於祭與祭多者則有慶爵以勸之故君子必習於射也射必有耦天子大祭內諸侯四祭外諸侯六大夫三凡耦各服其所宜服相

決遂而立堂下阼階之東南隅西面射時隔同出次西面揖旋轉當阼階北面揖行至階下北面揖然後升堂南面當序而立於物以射樂作射者容体欲比於礼其節欲比於樂各疑四矢以較勝負一揖而復位侯乘耦升射皆如上儀畢司射命設豐于西楹之西勝者之子弟洗觶酌酒奠于豐上勝者乃揖不勝者升堂勝者袒決遂執弓不勝者說韘酌酒奠于豐上勝者乃揖不勝者升堂少右不勝者至豐北面坐取觶立飲卒觶坐奠於豐與揖不勝者先降凡飲酒實主勸酬必拜以送爵今不勝者自飲而無送爵勸飲之意以是為罰

巧笑章

子夏只是疑素以為絢芍一句作以素為絢意故問援字書來成文曰絢會五采以畫曰繪本意是說用素以為絢謂先有素却絢之故夫子答之以繪畫之事在素功之後詩意上二句賦體下一句比體謂女人有倩盼好質然後加服飾之盛方成其美素比倩盼之質絢比加服飾之盛只在第三句內不是集注添

禮記曰甘受和云云言無忠信之人則禮不虛道揚氏引其文略改作苟無其質禮不虛行行即道也

杞宋每十

樂記曰武王克殷及商下車而封夏后氏之後於杞投殷之後於宋此事實也與尚書史記合樂記之言記者之失也武王崩成王幼周公居冢宰攝政武庚乃與三叔北流言以惑周公周公居東監邊兵及天動威動周公以歸於是武庚三叔叛周公乃奉成王誅武庚然後封微子於宋以奉殷祀宋為故亳商之舊都也封微子乃在克商十年之後此其實也

禘自嚳十

王者立始祖之廟百世不遷宗廟之最尊者也然諸侯亦有始祀之始祀之者又推始祀之所自出之帝以配之也禮家言五年一祫蓋以三年一祫此祀之蓋帝者又得姓受命之始也然世數既遠不可以立廟則祭於始祖之廟而以始祖配之凡廟各有主皆居室中東面之位而獨尊嚳則於始祖廟中特設所自出之主於東面而始祖之主退居南向而配之也禮家言五年一祫蓋以三年一祫此說春秋纂例謂其年數或每年或數年未可知也

武王崩成王幼三監與殷叛周公以叔父之親冢宰之任誅之而天下定制禮作樂以救化百世周公薨成王思其勳勞命魯公祀周公以天子之禮樂魯推周公所自出之帝而祭文王於大廟以周公配之通鑑外紀謂魯惠公使宰讓請如廟之禮於天子王使史角往魯公止之路史謂惠公之止之是周不與之矣不與而與之用郊白用之也然則魯之郊廟皆後世之僭而附會為明堂位之說故不然孔子何以曰魯之郊禘非禮也周公其衰矣

灌用秬鬯釀酒以鬱金草十葉為貫百二十貫為鬯以芬之曰以椒升以梧以鬱之而和酒中其香暢達故謂之鬯灌用圭瓚盛之於始祭之時灌之於地使香氣達九泉以求其神然後迎牲鬼魄居人身之靈也神之盛也魄也著鬼之盛也魄也合鬼與神教之至也鄭氏注氣謂噓吸出入者也耳目之聰明為鬼神而祭之則能記口之能言手足之能運動皆魄之所為其所以使之能如是者則魄所為即氣化故魂與魄合則能運用而為人鬼神魂降而死矣祭者必合已散之魂魄而來享故灌鬯以降神既以報魄也薦黍稷既以報魂也薦香上達故以求魂耕耨下達故以求魄各從其類也既灌乃迎牲以報魄既以報魄乃迎尸以報魂魂氣歸焉祭之明日繹又祭所謂陰厭陽厭也

禘之說音十

集注報本追遠祭宗廟者皆然惟禘為最深仁孝誠敬祭字貫之皆宜盡惟禘為當至於字與祭字相應皆說禘禮處切不可輕讀過

祭而鬼享則誠為不虛始祖之所自出而欲感格之故非仁孝誠敬不足以與如知禘之意而誠意仁心足以格此神則以此而應天下之事何有故曰知其說者如示諸掌

仁誠是体孝敬是用合此二者然後可禘仁誠所該者廣孝敬獨主禘言自仁誠中發出孝敬一節既足以感禘祭之祖則仁誠之發以應他事何所不當

仁孝誠敬四字極精深孝敬主於禘仁誠關之於天下禘者孝敬自仁誠之本發出則禘固全四者治天下而以心之至誠而盡夫仁則何士不極其當乎有此四字方見禘與天下是一貫夫子所謂知此而盡天下者正在此仔細體認

祭如在章十

祭如在當為在存之在有士死如士生之意

婦奧章卑

自堂從戶入室戶內東南隅為奧東北為宿西北為屋漏西南為
奧人戶目之所視先見宦次轉屋漏以及西南隅為最深之地
故曰奧宦者

集注五祀春户夏竈季夏中霤秋門冬行
月令春祀户夏祀竈季夏祀中霤秋祀門冬祀行主春陽氣出祀之於户内陽也夏陽氣盛熱於外祀於竈從熱類也中霤猶中室也土主中央而神在室古者複穴故名室為中霤秋陰氣出祀之於門外陰也冬陰氣盛寒於水祀於行從群陰之類也注又引逸禮中霤禮曰凡祭五祀於廟用特牲有主有尸皆先設席于户内之西乃制牲及腎為俎奠于主北又奠祝尸之禮設主于室户之西祭肉俎在主北祝尸之禮設主于門左塾下乃設盛于俎西祭泰廟之儀祭肉俎皆三既祭徹之更陳鼎俎設饌之於冬田獵分禽時用之與此章註内意不同又有貫革之射與此章註内意不同又有主皮之射與人為軍旅用之

樂記武王散軍而郊社左射貍首右射騶虞而貫革之射息也諱晃揚勿而虎賁之士說劒也散軍謂郊射宮於郊左東李也右西李也貍首騶虞以歌為節而伐約者皆散而歸民此言行禮射而息武射所以虎賁之士皆說劒而服楯晃揚勿也說音脫

告朔章
古者以竹簡為書蓋十二月依十二簡故每月至朔日告廟請本月之簡而行之朝廷又國中簡上想只是書朔之為言蘇也謂月之魄已蘇明皆盡至晦日而死矣月之一日明乃復生是死而復蘇也

兩其字指告朔而言謂尔愛其告朔之羊以為與實而妄費我則愛其告朔之礼恐因此名而後可復其實

玉藻天子玄冕臨朔於南門之外諸侯皮弁聽朔於大廟鄭氏注南門謂國門也天子明堂在國之陽每月就其時之堂而聽朔焉凡聽朔必以文王武王諸侯皮弁下天子也周礼大史頒告朔于邦國疏謂朔者以十二月朘及政令若月令之書諸侯受之藏於祖廟月月用羊告而受行之春秋文公六年公羊傳注諸侯受十二月朔政於天子藏于大祖廟每月朔朝使大夫南面奉天子命君北面而受之左傳疏特羊告廟謂之告朔人君即以此日視此朔之政謂之視朔者聽治此月之政亦謂之聽朔杜預釋例曰聖人因月朔廟迁坐正位乃會群吏而聽大政考其所行非徒議將然也乃所以考已然也此章是習事故集注止皮飾之虎豹用虎皮熊羆用熊皮其中三分之一又用其皮緣

之禮
關雎章
關雎詞是文王宮中人知后妃之德欲求以為王配既得之而作
此詩求之未得則有寤寐反側之思求之既得則有琴瑟鐘鼓
之樂哀樂皆是宮中人不是說文王身上說所以不淫不傷樂
主第三章言哀主第二章言
關雎第三章是追言文王娶大姒之初有成說但未至宮中之時思
之也寤寐而思皆主大姒非泛然思得內主也
問社章
周禮禮記之文及諸儒之說大抵社所以祭五土之示而以勾龍
配勾龍者古諸侯其王氏之子也有平水土之功王為群姓立
社曰大社王自為立社曰王社諸侯為百姓立社曰國社自為
立社曰侯社士大夫以下成群立社曰置社王之大社則土五
色而冒以黃諸侯之國社則受其方色之土於天子而苴以茅
其位則中門之右其壇則北面其廟則不屋其表則樹其土之
所宜木遂以名其社其壇方五丈諸侯半之唐以來其主則石

為之其祭天子用大牢諸侯用少牢其日用甲
管仲章
三歸臺名三歸築法也言作臺度其基廣袤若干尺高若干尺而
其頂廣袤若干尺取上下之數中折之則其半廣袤若干尺以
為作臺之數
攝官者大夫采地少祿人不多故家臣一人兼管數事若不兼攝
則官多俸祿亦多大夫所得公家之祿不足供之
兩一人管一事則官多此二事皆言仲之奢以若或人之儉
天子諸侯大夫士之廷皆有物以蔽內外天子諸侯門屏之間
臣之大夫以帷天子設於門外諸侯大夫士皆設於門
也與中管仲位為大夫當用纜亦用諸侯之屏
列國之君有相朝之禮有會盟之禮凡有好會主國之君先設坫
於堂兩楹間延賓升堂以獻酌獻酢畢爵反于坫上管仲大
夫本無此禮今亦設之
金先生謂當時強霸而管仲當國諸侯來朝齎者必私覿於管仲
家故設此以延之

此二事皆言管仲之僭以若或人之知禮
當時之人但見管仲匡天下之功高仰慕他不暇忽聞夫子言他
器小不知所謂乃疑為儉又見夫子言何奢又疑為知禮夫子蓋
不明言器小只就奢僭兩端便見得器小處奢僭不能盡器小
之意乃器小中之一事能奢大孝之道自然器大
夫子要稱管仲之仁又恐人曉得器小處奢僭不能盡器小
故註器小言其不知聖賢大孝之道故高量淺規模卑狹不能
正身脩德致主於王道大孝之道八事先以脩身為本而後及
家國天下蓋見孔既明行事自然件件中節不敢踰禮犯分今
管仲如此只是指物致知工夫未到見理不明故為所不當為
踰禮犯分凡事都要向上不知反成小器所謂致主於王道不
是要管仲輔齊桓公為王只是要教他行王者之道人之大倫
有五行之各欲當於理先王之道不過如此人倫之中君臣為
大相公雖曰尊周亦多是自強其國諸國貢賦多入於齊未為
盡臣節如周三分天下有其二以服事殷正是王道處未伐紂
武王未伐紂以前皆是王道非謂湯武伐紂紂取天下為王了

方才是王道伐紂自是不得已為之所過特不同耳
疏鄉飲酒是鄉大夫之禮尊於房戶間無壁是燕已之臣子尊於
東壁之西若兩君相敵則尊於兩楹之間故坫在兩楹間也主
君獻賓賓酢前受爵於阼畢反虛爵於坫上西階上拜主人作階
上答拜賓於坫取爵酒酢酬以酢主人主人作階上拜主人受爵獻畢反虛爵
坫上主人作階上拜賓答拜

語樂章
孔子自衛反魯正樂時告大師之言大要樂聲翕合須要純和不
可背戾八音之中金聲最高竹聲次之絲音又次之絲音又
次之石音最低作樂八音皆和聲俱見不可使聲高掩聲下
者故曰皦如皦各自要分曉又恐聲音不相合意思不相屬
故又曰繹如
本注止具訓詁不言旨意潛室陳氏之說章意皆具而置圈外朱子必
有意也今玩經文蓋始奏擊鼓發聲以警衆其聲翕如既成為作樂三節翕及純皦及繹乃三
節中之節奏樂之作八音並起其聲急促翕然以合此樂之始
也及入調既深則於合如出於一所謂八

晉克諧雖是合一却又要每器少聲各各明曉俱見不可高掩下蜀亂清所謂無相奪倫此樂之中也又曲將軍則收拾歸宿有細繹相續不絕之意此樂之終也大抵翕之以純皦又繼之以繹從則北發翕則收斂此蓋經之本旨而朱子之意也謝氏五音六律為主以翕純皦繹貫於一時樂之始終皆然蓋又一義但於始從成三字稍緩者在圍外其為是歟

八音金鐘也石聲也絲竹匏土革木柷敔也笙竽之下用匏上却用竹土壎也革鼓也木柷敔也

儀封人章

魯定公十四年孔子行攝相事與聞國政而齊人歸女樂孔子乃去曾遇蘧伯玉以翕純皦繹貫此時歟

論語中當時隱君子見孔子者七人儀封人最門長沮桀溺荷蓧丈人荷蕢楚狂接輿儀封人見得聖人意趣其餘惟知以隱為高與孔子意不相洽

謂武章

古者帝王得天下必作樂祭天地鬼神以告成功謂紹也舜受堯禪故作樂見繼紹之意其樂詞與樂聲舞態必皆有紹意武王伐紂得天下故作樂亦見征伐之意韶樂今不能知樂記言武樂有發揚蹈厲之容武樂今不能知樂記言武樂有發揚蹈厲之容夾振駟伐之事是於樂中見用武戰鬪之意舞武皆聖人不及堯舜自是不及堯舜自是好征伐使不及堯舜然神讀氣象自是好征伐氣象自是不及故曰武未盡善蓋揚踏揚厲是武態盡善發揚起步踏亦有猛意之容夾振馳伐即四字夾振謂夾舞者振鐸以為節武舞凡六奏每四伐一擊一刺為一伐

居上不寬章

居人上當寬行孔當敬臨喪當哀能寬敬哀了却於寬敬哀中觀其得失不是實故寬之外觀其他事

里仁第四

約樂章

聖賢言不仁字不同如曰君子而不仁者有矣夫是未能盡全體之仁若此不仁字至極曰不使不仁者加乎其身是未盡善之事不使及身此不仁字亦輕如曰不仁哉梁惠王不仁者可與言哉皆是言失其心德若此不仁字至重此章所謂不仁者雖是言不能全心德之人然聖人吾意亦是言曾知孝而未深造者故乍處約樂亦能自守但不能久長處之耳此不仁字雖未如前兩不仁字而比後兩不仁則有間矣

集注約窮困也窮是不達固是貧窮聖人約樂必是富貴然後樂集注又約必濫又樂必淫二字皆以水喻蓋是乏盛如水散漫收殺不得恣意淫是水過滿而流出之意蓋不仁者久約則憂患而窘迫單屈之態生苟且邪僻之行作又富貴則佚樂而驕矜縱誕之氣長諭約陵分之事與約者日流於卑下樂者日過於僭躐是濫與淫意象上素一二之說形容安仁利仁精深在乎體認

好惡章

此章緊要是兩能字其次要看兩人字蓋人之善惡有大小幽顯誠偽不同須是窮得他真然後好惡之而其好惡則輕重進退纖毫不差故曰能好惡人如大李中言可見大綱集注無私心

凡仁者必智非智不能行仁故總說仁人便是有知者知人善惡者智也好惡之者仁也

富貴章

古者封建井田之法行貴然後富非有才德勞者不得位若才德稱其位雖如舜禹舉一即為百樂司空亦處之不疑後世富貴自是兩途如國家設科取士而已何應科目或仕者品格已及而遷除合宜及貨財義所當得者皆是以道而得富貴若諂屈巧圖貪冒捨欽君子自無此或問謂一時不期得之如孔子主我衛卿可得行一不義殺一不辜而得天下之類是也貧賤以道得之如不能立身不守法度博奕好飲酒鬪狠奢縱之類是得貧賤之道君子自無此士不以其道得之謂水火盜賊及無辜為人所累之類我既不為得貧賤之道而得之是命分所遭君子則安命不妄求去此若求去貧賤却是不以道得富貴違天違命何足為君子仁者天下之正理君子惟遵正理而行則不以道得之富貴貧賤自然不處不去此上

是取舍大分下面終食造次顛沛三節一節密似一節只是隨
事隨時存養工夫

此章雖對說其實總言安貧賤耳不處當貴是據義不
去貧賤是安命進則由義退則樂天其行仁之君子
章內兩去字皆當作去聲讀謂違去仁即下文違仁也俗作上声
讀者非上聲讀者是除去之義仁是心德如何除得了

集注審富貴要見義明安貧賤要守命固
兩外要看然後則其四字益分明若取舍不明決
則此身所處全在非義之中雖有存養工夫何益如醫者禮佛
偈家講禮耳故曰然後若平日存養純熟必當理至處當取處
自然明決故曰則其前蓋字亦略要謂身之所居既正則存養
者始皆無滲漏也

我未見章

四等人前好仁惡不仁皆是行仁成德故同称未見次是一日用
力行仁者未見三是雖弱欲用力而力不足者亦未見
好仁者惡不仁者皆是行仁之人但其資質氣象自有不同亦好
仁者如顏子惡不仁者如孟子明言惡不仁者其為仁矣則是
日以行仁為事但於行事常常照顧不使一毫不仁之士見之
於身其與好仁而務於行者亦何以異但好仁者資自在亦故
孔子總曰未見而朱子亦曰皆成德之事也不可將惡不仁者
輕看又要看其為仁矣字重與見得惡不仁者與好仁者相去
不較遠

其為仁矣此矣字不是句絕辭是引下文之辭故朱子作者字說
如經史每以也字起下句一般

此章三未見字不同前未見又章末未之見皆言無此人中未見
謂無是事此節未見其人之意却在有能乎三字上

觀過章

此章雖為觀人然主於教人行仁也上言過各有黨是善惡對言
下却專舉仁說意或可見

集注以失過二字釋經過字失是錯誤過是太過與此兩字為盡
然中過字之義

吳棫言按以親故受汙辱之名所謂觀過斯知仁者本文如此受

汙辱之名是指特衣自道請眾之時過言私賦民錢促言市衣
進父蓋當夫賦民錢時未知得汙辱之名也及父責之而促伏
眾祐既聞之始有汙辱之名亦祐見其以實首眾又能具說父
言故從而赦之汙辱之名則不可浪矣然終是為父之故故曰
觀過知仁二句所指不同讀者亦當詳之汙辱本傳作汙衊

道章

聞道非謂耳聽得直是此心與道契合蓋於天下事物之理逐一
窮究積累之多至於天理流行融會上通處如曾子聞一貫而
唯頴子聞克己復礼之說而請事斯語之時方是聞道
道是事物當然之理既得聞之則凡應事皆合乎礼甚而至於死
亦無不可聖人言死可幸其極重者言之而應士皆在其中非
專為死也故集註以生順二字補明其意

程子二條言死恐有兩意上條正命而死下條死之死本注生
順死安四字混點數包二意

無適章

集注專主是應字正訓謝氏適可也是對莫不可說
心無所住佛氏之事正欲如此與無適莫全不同他無所住只是
要不著物事天下萬物皆是累故必此心常是湛然無纖毫點
染無適莫若有義為之主無可無不可者義在可則可義在不
可則不可爾心無住者應事則可亦可不可亦可也何獨應變
不同於聖人其應常亦未嘗有同也蓋聖人用物釋氏忘身冰
炭自不可相入

無可無不可之間謂可之間與不可之間者義在何處非二者之
間是義也

懷德章

德者人得於天之善理即太多所謂明德君子常切思懷念念不
忘欲至於至善之地小人不知有此徇其欲心惟思自逸不能
注書以成德君子常念刑法之可畏而自守其身不至於犯之

小人但思惠利之所在不能擇義惟務苟得雖有刑法在前亦不顧

集注此章之間字與上章之間不同却是公與私二者之間幾微分別行向公則懷德懷刑向私便懷土懷惠學者正要就此之間上用功使心路不流向私邊去

禮讓章十

此章與人而不仁如禮何語意相類上兩禮字總天理即文人事儀則言下禮字獨言節文制度言人能用敬讓之實心行禮以治國雖有制度節文治得國

一貫章十

孔子言吾道曾子言夫子之道請看要見夫子是以身教而在門者皆就聖人之身而言非是論說義理而已

一貫譬如以索貫錢雖千萬錢之多只一索可以盡貫天下事物雖無窮却只是一箇道理貫串在裏面理之原出於天在天地萬物各自不同其理亦流行寓其中每事

物中理雖不同然只是一箇大原頭分析來所以謂之一理貫萬事固是就事物上看得透行得徹又萬事雖千頭萬緒要體認得聖人之心全是理行出處事萬物上皆如此然後可見聖人固是生知如曾子亦是先逐事物上窮究力行義理純熟積累得多夫子只把一言融會他零碎處成一片段若於事物上不曾見得道理便說一貫只是虛說窮事物之理既多不知一貫之義却又壅塞

理貫萬事固是就事物上看雖然只是一箇道理此言吾道一以貫之是就聖人應事處說須要體認得聖人之心全是理行出處全是道如此方是吾道之以貫之若只說萬理一原却只是論事萬物上皆如此然後可見聖人固是生知如曾子亦是先逐事物上窮究力行義理純熟積累得多夫子只把一言融會他零碎處成一片段若於事物上不曾見得道理便說一貫只是虛說窮事物之理既多不知一貫之義却又壅塞

忠恕一貫以下天道人道大本達道皆是借用非中庸本義中庸謂識者天道不能而中不思而得從容中道聖人也誠之者人道擇善而固執賢者之事也此借以形容曾子說言忠恕皆就聖人上說蓋忠以心之體統言即上文至誠無息之意故曰天道忠以及物與言就合事物上盡其義即前文應曲當之意故曰人道如中庸天道則自然及物人道則隨事精察而力行聖人之忠雖不待擇不待執終是就每事上文之也與謂聖人之忠是天之天聖人之恕是天之人意可見矣若中庸之大本謂喜怒哀樂未發之中此忠是心之全體真實不偏未發者也然乃恕之本故亦可以大本言大抵因曾子借忠恕形容一貫恐學者疑之所以多是借說以明義理固可借用非獨忠恕而已

如下文言天道亦有忠恕之意忠恕一節言聖人之事推已及物仁也是一節言聖人之事推已及物忠恕一以貫之至大本達道至不遠是也是一節為恕之正義忠恕一以貫之至大本達道也是一節發明聖人之忠恕此與道以下是一節繳上三節此字指忠恕一貫而言下言違道不遠繳第二節動以天下繳上三節

以己及物一句上

圈外一條言聖人之忠恕二條總言一貫忠恕而以孝者忠恕結之蓋聖人止言一貫而曾子却言忠恕忠恕本是孝者事故朱子以程子之言經緯而發明之言孝者忠恕是勉強聖人忠恕是自然非惟聖人可以忠恕言天地亦可以忠恕言又通於曾子高一級說乃見以忠恕解一貫無所不可謂忠恕即一貫則孝者與聖人無異而古來未嘗以忠恕吾聖人謂忠恕非一貫而已矣爲截然一定之論故程子盡力發明以補其義孝者且於門人問曾子言時說始則以忠恕可体聖人之一貫行之純熟則由忠恕可達聖人之一貫人有取乎長則不須用其字

天道—無妄—体—大本—命不已

聖人

因

貫之—人道—行忠—川—達道—物正性命

事君數章

事君父之道所當爲者固非一端此章以君友同言又同一數字所以事主諫爭說

讀論語叢說卷上

讀四書叢說卷中

東陽許謙

公冶長章第五

公冶長章

擇婿之意全在可妻也上下面却言長雖曾在縲絏自是爲人所誣累非長實有罪則縲絏不足汙其行聖人非是就縲絏非罪上取又是因而說起辭內外之意集注有又言兩字極分得俊俏疏曰家語南宮縚魯人字子容史記南宮括字子容鄭注禮云南宮絛南宮閱也然則名絛名括又名閱閱左傳作說字子容氏南宮孟僖子仲孫貜之子懿子何忌之兄也

此章兩節要見不是一時說話其意使自分曉

集注其必有以取之矣其字指長也取之猶言得之言長取之也謂聖人言其可妻是必長有德而有以得聖人此言矣若云聖人有取乎長則不須用其字

子賤章

君子哉若人魯子賤之德曾無君子者斯焉取斯蓄魯國多賢作兩節看集註有又言兩字分疏

集注厚之至言稱人之善既厚矣必本其父兄師友是尤厚也故曰厚之至

瑚璉章

明堂位夏后氏之四璉殷之六瑚包氏注論語魯壯氏注左傳皆云夏曰瑚殷曰璉未詳

集註貴重宗廟之器重言盛黍稷之器盛粢盛以祭祀之器盛黍稷以享

不佞章

上曷用佞孟之言下曷用佞以事言仲弓雍人兩句是言不可佞而說曷用佞一句在上不知其仁是言仲弓而以爲用佞能之集註重厚簡默四字是就聖人及或人詞氣并南面章內描畫出來或人未識仁体而又以有口才爲賢故見其重厚即以爲仁而孔之見其簡默以爲不佞而少之

淥雕開章

此章專主知言

開只就見地頭說只是格物工夫未透徹所以於天下之理未能盡信故不從聖人之使謝氏言心術之蔽却是就存心上說於信字上說得重程子前條說開已見道體匡廓而節目尚欠未能充滿故曰已見大意是就開欠處說後條說開於已知之理則事事洞徹其未及者故未能信故曰見道分明是就開實者處說

道不行章

或曰集注謂夫子見子路勇於義故謂其能從已夫子以子路為道果不行而必當浮海能決去就之義而從已乎抑以能盡子路之三如一之道而致死以衛已乎曰隨身所在以致死固子路之所優為而聖人之意則不在是也道不行而浮海聖人不得已之言若中國而因時進退君子之常情也今聖人忽惘然去此而取彼即義之所在矣非篤信聖人而勇於義者能之乎故夫子獨許子路也子路之喜正喜許己之行義與聖人同心非在

孟武伯章

武伯見聖人專教人行仁而不知仁之體段故就門人中峯以窺問非泛泛論人才之謂也觀其再問與歷事三人問可見不知者非謂三子皆不能行仁也但未至全體之仁耳一事之仁則有之武伯獨舉仁字為問非全體渾然者不足以當故夫子但可總言不知而已固不可偏指其平日所行某事為仁某事為不仁也就所事治賦為宰為行人而無失即隨事之仁矣古注於不知也下有仁道至大不可全名一句好

集注日月至焉或在或亡注在第一節不知字下只得指子路而言蓋兼包下二人在內

日月至焉指行之出入乎仁而言或在或亡指德之存亡乎心而言

閵一知十章

一十一二只就每事上說顏子聞事理之始即洞見衆蘊皆造其極子貢但能就近推去耳一十字只是始終字

晝寢章

天地之悠書夜運行不息晝謂夜陰晝舒散夜收斂人決則天地故曰書用事夜則寢卧收斂神氣以為晝以發揚晝則動於事為何況君子飞九不可昏惰易曰君子終日乾乾當法天道之不息也宰子晝寢豈平旦不可廢朽木糞墻比志氣昏惰不是言晝寢當白平下不可廢朽比教無所施

申棖章

君子之心所存惟私義故堅強不屈於事物之下如孟子所謂當貴不能淫貧賤不能移威武不能屈是心裏見他好了便會他此心隨他去是他為主我心為客是心柔了安得為剛

理之明自然能勝物者謂之剛私之萌來勝於物者謂之慾剛只是勇於行義申棖想是個強好勝之人故為慾大意見事合義處勇於必行有一毫不合義處決不為集注志字當為看此章之主有志於理義則不為物所屈無志則心逐物役勝字伸字最是眼目字當詳玩則意

我不欲章

舅舅以為子貢若曰我不欲人之加諸我也吾亦無加諸人則全是仁矣今猶有欲字辭未足善夫子聞其無字便言非尔所及蓋恐子貢只是個辭未足善尔夫子聞其無字便言非尔所及蓋恐其錯指當了試如此詳味看知何

孔文子章

聖人垂訓句句是醫病良方讀者不可泛觀須件件將來反身自省方有益若此章只是因孔文子之諡以告子貢之疑耳於己何預況孔圉自是惡人何足稱道若能自反則是善者大戒也天資敏銳必視學為易而不能細索深求精思篤好至於恥下問節目尤多書者特恒恥問貧賤富者特財恥問貧年高者恥問如能者恥問不能多恥問寡凡此皆是切中事者之患病如是則文子自是可師當自省而痛治之又當思文子雖勤學好問而其制行乃近於禽獸孟務如不行也故事者則宜知行兼用其力而不可少緩又文子之行極惡而以勤學好問尚得謚為文而免名曰逸厲則知而篤行者所以流芳百世又可知矣

凡此一事依戒數端事者以此意讀書則所謂三人必有我師而皆可以進德矣

今見周書議法篇是事勸好問為丈

子產章

集注呂氏之言未盡觀聖人論人之言之法亦

居喪章

古注禁國君之字為長尺有二寸今按因以為名長尺有二寸今按因以為名非謂必得之蔡也蓋元龜為蔡非四民所得居元龜九寸侯龜七寸子龍五寸公龜以下不知此名所自來

疏云山節藻梲天子廟飾

張譙云禮記君子以為濫以此例之則山節藻梲雖似指宮廟之僭侵與居喪各一事此說恐長蓋二者皆僭而於喪無益徒取僭上之譏故同歸於不智

令尹子文章

子張事子文文子事實為問故聖人只就所問而名之曰忠清固未論二子平日百行也然就所問者亦未見其絕無人欲之私故雖一事之仁亦不許閣外叙二子之行雖是亦就所問上事其失然終在無喜慍告新令尹去國擇地之外今讀此章且就子張所問內觀其忠清休首先把二子平生行事盡看恐於聖人之言難体認

子文非文子所及於無喜慍上見之此難於容偽集註言其忠盛矣可謂清矣固有間也

崔子弑齊君章

集注當理而無私心則仁

子文三仕章

子文

三仕已 喜怒不形於色 舊政 告新尹 忠

無喜慍 告新尹 未仁 未知焉得仁 未達 而無人欲之私 無私 而能斷於義理 而能斷於義理 而無人欲之私 未仁

文子一三違

子文盡心於本國自是忠只是所以盡心者非當理而無私欲未仁文子一時棄官而出自是清只是未必果見義理必如此而脫然無累故未仁此是事就所問上論若論全體則二人之身渾在利欲中雖有一善不得為仁也

本注又圈外今以是以下至真無私心是就子張所問事上論二人之未仁他書考之以下至亦可見矣是就二人凡事上論其

三思章

此章當用格物工夫在思之前理既明則所思可善若未明理再思也未合理百思也未合理聖人只就文子上斷其思之過而格物之道自然見於言外

左傳文公六年秋季文子將聘於晉使求遭喪之禮以行其人曰將焉用之文子曰備豫不虞古之善教也求而無之實難過求何害杜氏注行父聞晉侯有疾故也所謂文子三思疏聘禮出使唯以幣物而行無別預遭喪之禮

國外發明再思意思恐人不明理而妄製事必有失故用此意補之唯窮理則能思思則必中既中便果斷行之窮理在未思之前果斷在再思之後

子文事攷證詳之

乞酪章

凡舉一言以蔽一人之行皆是以全体言若直則是平生行事無一件私曲方可稱直之名今微生高纔乞他事皆直只此事之不直便不可言直了

本注就本事上言程子就心術上言范氏又推他事上言所謂一介取予千駟萬鍾可知是推演說開去不是正言微生高看來高自無此等失德氏是教人謹心術細微處

足恭章

集注謝氏曰二者之可恥有甚於穿窬蓋為盜者真夜穿窬猶有畏人之心此二者白晝通衢對面譏人公然無忌憚以君子視之可恥之甚

朱子言若微生高之心久之便做此等可恥事來此亦是戒事者於細微事不可不謹人心路要熟若一時小事不謹把做無緊

要行來行去到大事亦必為常終為惡人孝者工夫皆是如此
若凡小善件件致力則行來行去到大事亦必為常終為君子矣

顏淵李路章

此章聖人顏子氣象以集註觀之尚可体認唯子路之意須要識
取南軒先生謂人之不仁痛於有已故雖衣服飲食之間此意
未嘗不存蓋仁者心体廓然人我無間程子所謂與物共者也
常人之有已於衣服車馬所當服御者必存心計較彼此則大
於此者固可知故子路於日用上除去私狹氣象廓然同人則
其他亦無往而不弘廣矣須看程子言豈可以勢利拘亞於俗
所辭氣不可只泥車馬輕裘看子路

雍也第六

雍也章

仲弓言行無所考前篇或人許其仁又稱其不佞此章自言居敬
四海以德行故集註於前章言仲弓重厚簡默此章言寬供
簡重是摸寫仲弓之德夫子許其可南面者意蓋如此謂有德

足以為民之上也南面但謂可居位長民不必重看古之有德
者必有位諸侯皆天子所命而附庸之地不及五十里亦皆以
有功德者君之楚尚敬以書杜地封孔子則南面之說正不必
以階為據

夫子謂仲弓有德可以臨民而仲弓謂伯子大畧與已相類故以

為問者來伯子是寬言簡直率易之人聖人乃獨於簡許之
集注僅可而有所未盡之辭但可也之可而可使之可不與蓋
可也之下繼以簡字而可使南面四字連文故所指有輕重不
同然書凡言可也則是僅可意獨言可字而上下有所指者又
不可同一律如可以死可以無死之類當隨文觀

君敬以備身言集注自處以敬以敬存心自治嚴是說以敬治身也中無主而自治疎亦兼內

外說行簡却是說事

朱子謂自處以敬則中有主而自治嚴程子謂居敬則心中無物
一言有一言無似相捄捂蓋有以理言無以欲言則二說正相發
所行自簡又轉一轉不是經文正意

請粟章

此章大意說不當與而與不當辭而辭二者雖皆未合中道原思
是過於厚者二人皆弟子也師命以事而區區以利祿為急是
何心哉原思解之誠是然聖人行事必合中道故雖辭不許蓋

守一職自有必得當傳辭之反爲私意故不許之子華使齊若
孔子居位時以公事使之則子華爲家臣自有常祿若非居位
時以私事使之則子華當家爲師出行何必求利然此非子華
之過乃冉有之過也

犂牛章

一章之中爲義不一聖人稱仲弓之德門人問之當就其進德也
仲弓問之當就進脩造其極也人欲勿用山川不舍有德必見
用於世也犂牛之子騂角德不繫世類也父有惡子當脩德以
掩之也用人者不當論其世也聖人之言廣大如此諸章方多
在人推看但不可穿鑿爾

不違仁章

顏子三月不違是不違於仁日月至焉是不至於仁二者正相反
仁者天地之生意也人得此生意而存於心萬善備具則謂之德
能體而全之無少虧欠是能存其本有之德也故總謂之心之
德則心即仁是指道心言之也朱子既以此訓仁字又曰心不
違仁者無私欲而有其德此兼人心言之也張子曰合性與知

覺有心之名所謂無私欲是就知覺上言有其德是全其性尔
蓋知覺者應事之本而性則萬事之具也若全無私欲則此心
渾是義理動靜皆仁少有私欲之間便違於仁矣夫子不曰回
也三月不違仁而言回也其心三月不違仁若獨言不違仁可
就應事上論言其心則貫動靜徹內外無非天理也

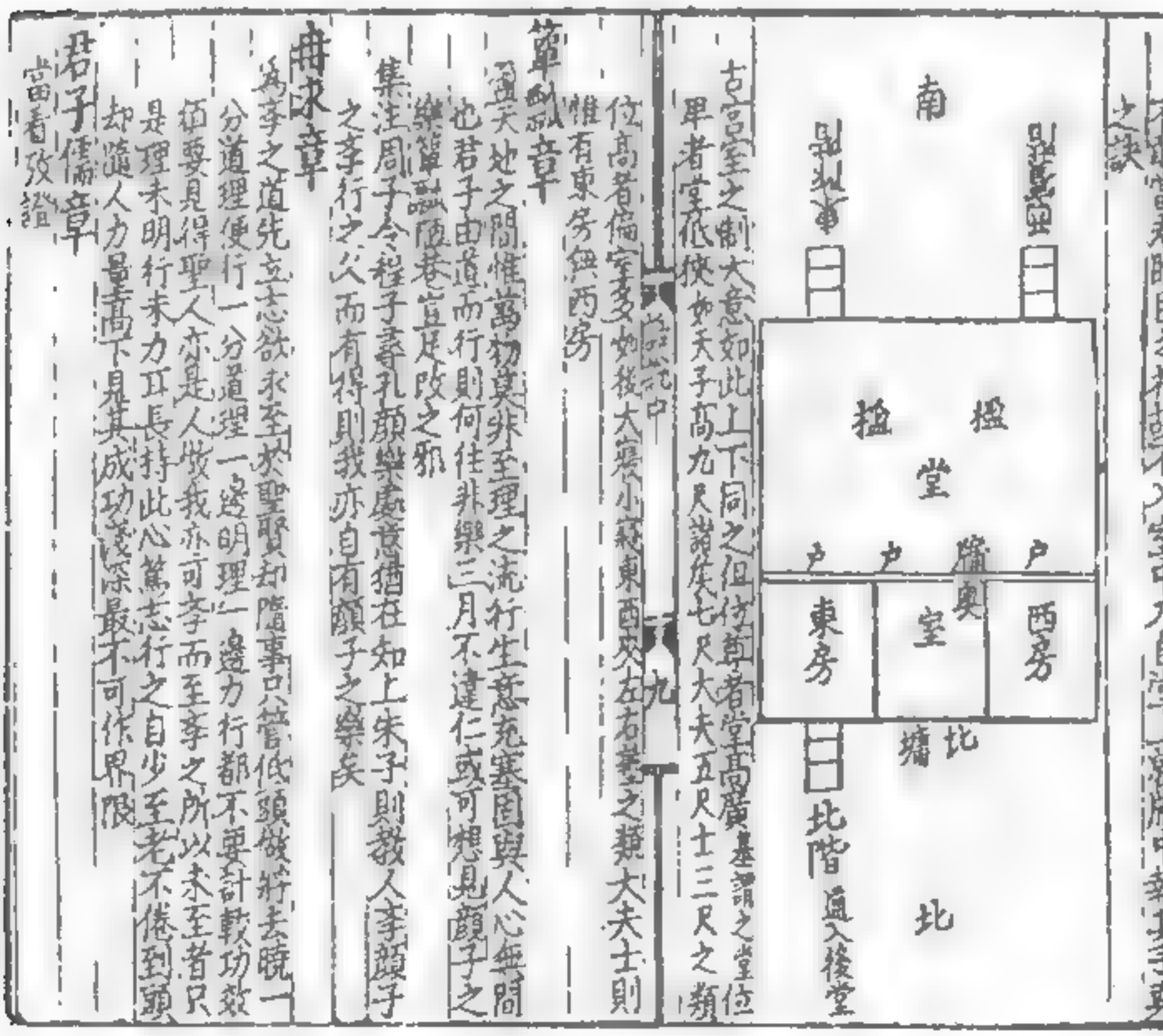
內外且以屋喻顏子心與理融事皆中道時有小私意動隨即克
除又只在仁裏如人居屋內爲主豈出而歸其餘心與理二相
而行之時乎於一事去得私意盡所行皆合天理之公或一日
一至或一月一至少間又自有私意起而非仁矣如人在屋外
而爲客暫到屋中隨即出去

季康子問章

從政謂爲大夫蓋大政小事在國爲政在家爲事季氏專魯以
國事與家臣謀之以冉有退朝謂有政觀之可見季氏正欲得
家臣與謀國事故歷問孔子門人非謂即欲使爲大夫也

伯牛疾章

古人之屋共是三間外爲堂室而內爲窺處自堂入室左



古宮室之制大意如此上下同之但依尊者堂高廣基謂之堂位
卑者堂低狹如天子高九尺大諸侯七尺大夫五尺士三尺之類

位高者偏室多如殷大寢小寢東西夾左右塾之類大夫士則
惟有東房與西房

簞瓢章

富貴處之固當貧賤處之亦當集注周子令程子尋孔顏樂處意猶在知上朱子則教人尋顏子
之樂行之久而有得則我亦自有顏子之樂矣

棄求章

爲事之道先立志欲求至於聖賢却隨事只管做將去曉一
分道理便行一分道理一邊明理一邊力行都不要計較功效
但要見得聖人亦是人做我亦可至孝而至孝之所以未至者只
是理未明行未力耳長持此心篤志行之自少至老不倦到頭
却隨人力量高下見其成功淺深最不可作界限

君子儒章

當看攻證

武城宰章

集注飲射讀法周礼大司徒以鄉三物教民而賓興賢能故有鄉飲酒之礼此行於鄉者也又黨正國索鬼神而祭祀則以礼屬民而飲酒于序以正齒位此行於黨者也蒲卿朋也周礼五物詢衆庶州長春秋以礼會民射于州序讀法周礼州長一歲四讀法正月之吉各属州民讀法以致其德行道藝而勸之斜其過惡而戒之若歲時祭祀州社則讀法亦如之正歲則讀教法禁正一歲七讀法四時孟月吉日属民讀邦法以斜救之春秋祭禁亦如之正歲属民讀法而書其德行道藝簒師一歲十四讀法月吉属民讀邦法書其孝友睦婣有道者春秋祭禁亦如之閭胥讀法不可數凡春秋之祭祀役政喪紀之類聚衆庶既比則讀法書其敬敏任恤者正大綱言二事無苟賤邪媚皆就章外反說形容上言正大之情可見是子羽之心此而念絶於彼此語包二君旬全

集注知者言事仁者言心事字指務民義重心只是言存心當如此其實知難只提民義此章大約上以知言下以行言也

祝鮀章

今之世三字重看古之世必尚誠而不尚諛好德而不好色今之世乃好諛說色所以可嘆也

不由戶章

自室出於堂必由戶非戶不可出也道者天理之當然人必當由之而不可背亦猶出不由戶則無可出之路矣行不由道則悖義傷義必不可也人何故不從道而行乎深惜其失而勉之以正也

道只是人當行底大路如子之當孝父之當慈兄當友弟當恭人皆可曉但不肯行故聖人謂當從戶出既知之即由之當從道行既曉了何故不行正為道與人相去本不遠自不肯行耳故以戶為喻最切須就何莫由三字上詳味旨意此聖人哀人之自失而勉之也

質勝章

史官記事錄據事實而書必須先解本意其記人之言亦必為美辭文飾之非盡當時之本語也故曰誠或不足

人生也直章

天以善理生人人得此理以生其理本直凡行事皆當合理若不合理則與天之生意不相關是理已絶死之道也而又生於世者幸免死亦謂具人之形事當順理違天自絶不可生於人世

知之者章

知有兩等一等只是知有滋味如此好一等會用致知工夫而深知至理之所在上知淺下知深好是知而行之者樂則安行有得於心而樂也

集注知有此道也知道字輕看作總說謂知斯道之高美亦可重看作就每事物上知其至理之所在亦可下兩節皆作此兩意推

中人章

質與事兩言之

問知仁章

通繹曰夫子既告之以所當務復戒之以所不當為使其志存於此而念絶於彼此語包二君旬全

集注知者言事仁者言心事字指務民義重心只是言存心當如此其實知難只提民義此章大約上以知言下以行言也

知者樂水章

天地萬物巨細高下無非至理徹頭徹尾通貫周流無纖毫不足處知者知之極其心於物理無少礙滯不留查滓融會流通而全體自有溫厚安重之意象故樂山而其體靜其效自然壽然所謂壽非必如堯舜禹湯然後謂之壽也蓋受命於天其壽夭固有一定不可易人能知命而保其天之所以與我者全而歸之是壽已若立於危墻之下與桎梏而死則是我夭之矣非正命也由是觀之則雖顏子亦壽也

博文約禮章

博文則能知聖賢之成法識事理之當然約礼則收斂歸之於身而為踐行之實若泛泛學文而不約之以礼則於己無相關既能博文又以約礼為自己之行方可進德

約是收束向身意思集註約要也通釋曰博謂泛而取之以極其廣約謂反而束之以極其要此語精切

見南子章

天者理之所自出言天厭之者是事皆於理與己不相關也子路惡惡不汙聖人無可無不可見惡人而不累其德唯聖人能然若孝者則當以子路為法見惡不可不速

中庸之為德章

饒雙峰云此章上句有之字為德也四字以中庸之德言也中庸無此四字以中庸之道言則不必言能而能在其中故此章下句無能字以道言則有能知不能知能行不能行故彼章言民鮮此德是以世教之衰民不興行而然彼章言民鮮能此道是以氣質之異有過不及而然此章又矣是言自古如此

集注中者無過不及是未至於中過是過於中去此是把兩意對出中字只是行事件件合天理到恰好處庸平常也平正常是平常又之道此是把兩字正說庸字行事平正便可常

又才好奇敬個便不可常又總而言之惟中故可庸中而又可庸方是此為德之至非聖人不能中之故曰民鮮觀民鮮又之言則古之有是德者蓋多矣

博施章

博施謂施惠廣博病博施且如分井受田豈不欲多與它田蓋土地有限人生無窮故一夫之田百畝止五十畝殷止七十畝周止百畝欲多不可得又豈不欲都把與百姓而國家之用不可無故一井之中其中為公田又如前代賜民田租非不欲盡賜又有國家之用故止賜一半此等處雖堯舜亦不能如意此病博施之難也能多也博施是每人與之多眾眾是人人皆博施濟眾大段以地言天之所載地之所載合論載者皆濟之是眾也

聖只是行仁至極處盡仁之道聖與仁不是兩等人

已欲立達而立達人所謂以己及人仁也近取譬所謂推己及人恕也上出於自然下出於勉強

李者只是欲李為仁古時未嘗有人立仁之本義分明故孔子門

弟子往往問仁子貢亦未知仁之體段故以此為問然所問地步太廣遠此是聖人有位者方可言此而猶恐未足若李者如此為仁則終身不可至故孔子既非之而又教之第一節言為仁功用之極第二節言仁之本体第三節言李者求仁之方法

述而第七

德不脩章

講李是此章之要既李又須是去講論然後明義理皆自講李中來講既明了則知德之所以脩義之所在而徙有不善者而改之若不先講李則三者皆不知當為之則只作知行看徙義改不善是脩德之目

志道章

志道是專心致志在日用當行之道念念在此為之不厭道字雖指行然所以求知其所當然者意亦在其中

志道據德依仁地位志據二者當並行依仁則是未知者欲求知已知者欲習熟一是應事之際欲心不少放二者皆是欲全乎心德爾以此觀之不可全然截斷作兩段看也

集注知此而心必之焉為道主於行所以特著知字在上知在行前也若未知首則求知之亦在志字意內

他或不特是異端是正道上行與過不及差誤處謂志之專見之明行之正如行路若認程途分曉到交達九達處亦自能稍當往之途無錯也

日新之功是捕意周備以明經旨蓋據德不是守惜正謂志道而有得即堅守不志遷蓋應如前事則以所新者復見之行事則前所據者又有日新之功矣

依者不違之謂或問亦言不違仁吾於顏子之事既言之矣是依仁即顏子之不違仁此章工夫全在志道據德上至依仁只是存養不據既是執守之意是行道有得了只是堅牢而勿失則此句就有德而言然則工夫又全在志於道一句上志

於道不是道在彼我心却在此尊思之欲至之之謂歟謂之道
正就行上說是謂尊心致志於日用常行處行其道故歟謂之道
便有可據之德積德既深則常操存此心使天理流行不至妄
作此依則比顏子不違稍用力尔三月不違仁順辭也依於仁
勸辭也至於游藝即至道據德之精累自少至多積之既久則百行
皆善而德備德既備則是私欲全去故曰工夫至此此句是接
仁字說下無終食之違方是說依字存養是正說依字意
據樂體大學者日用行不能盡故兼玩繹其文射御書數既孚之
即能惟常常玩習之故曰法
應務有餘心無所放是游藝兩件得效處應務有餘在志道據德
之間心無所放恐依仁之有間也
此章道德仁藝指其實工夫全在志據依游先後之序說上四字
謂志然後可據據然後可依依後又須遊輕重之倫說下四字
前三者重藝為輕本指三者末指藝依養其內游養其外
無少間隙油采從容皆指游藝意思多忽不自知入聖賢之域

亦游藝意多間三者皆用力以全在游藝則補其隙而有浸漬
漸磨之功矣

束脩章

事師就養無方束脩其至薄者故舉以上字聖人言語自無滲漏
類如此

集注脩脯也周礼膳夫內脩掌膳羞加豆籩鍛治者謂之脩不加豆籩
以堅乾之謂之脯

憤悱章

既憤悱而啓發之則感之深宇之固未能憤悱而教之出於勉強
終不透事雖能憤悱而告之又須舉一隅而能三隅反然後及
他事若未能反而又告之則孝者倚靠箇請問都不自去推充
天下事理無窮如何教得盡自能推充方是寫孝不是聖人寄
於教人聖人凡百只是提箇綱領與人使人自去理會

用舍章

用舍以身言行藏以道言是字正指行藏之道而言人用我則行
其所藏之道於外人舍我不用則藏其所行之道於身惟孔顏

有此可行可藏之道
行藏字不比仕隱字行謂見之行事藏謂卷而懷之者下有是二
字則行藏意便自見集註取尹氏行藏安於所遇雖若不甚分
曉然語錄已明言夫子與顏淵有可行可藏之意以此意
看行藏安於所遇一句亦自包含盡得較深會注意亦合又久而看
意思來看固若無差又後來看得較深則意又不出朱子之外蓋不
得較愈深則意又不出朱子之外蓋不唯聖人之言廣大淵深
而朱子體會精至不可輕易看過也

富可求章

通釋已暴白是徒搏馮河是徒涉然二者皆有慢侮侵陵之意
如不可求一句上添一其字下添一何字則語意自明

子所慎章

古之祭祀必齋未祭之先散齋七日齊於外致齋三日齊於內散
齋不御不樂不弔致齋則居於齋室之中不聽軍不飲酒不接
事物惟思所祭鬼神礼記所謂思其居處思其笑語思其志意
思其所樂思其所嗜者是也

為衛君章

衛君父子爭國夷齊兄弟讓國故子貢引之以為問若孔子不許
夷齊則出公或聖人之所容若聖人所許夷齊則出公為聖人所
弃矣又若之曰賢人則又問曰於乎所問忽形於辭氣之
間但其心有不得已之意則為怨氣集注謂伯夷以父命為重
叔齊以天倫為重陳北溪謂在伯夷則兄弟繫於己而父命為重
於公權之則父命重而兄弟卑在叔齊則父命繫於己而天倫
繫於公權之則天倫重而父命輕否宋子答曰以天下公義裁
之則天倫重而父命輕以人子之分言之則又不可分輕重但
各認取自家不利便處退一步由是觀之則是夷齊之心皆以
為必當逃而惟恐國家來禁及於己無一毫不得已而出之意
是所謂求合天理之正即乎人心之安而無必者也

子貢之問以爭國言國相反以求聖人之心而集註亦以夷齊逃
國之事以明其無怨而中間忽突入扣馬事三十二字何耶蓋
子貢之問止曰夷齊何人及既乎而未嘗言逃國之事夫子答
之亦止曰賢人與何怨亦未嘗言指逃國而言也聖人蓋以夷

齊乎生心事而卷之而平生大事細大於逃閻餓死二事者然則庾齊餓諫伐餓死之事則何以必知其逃國之無怨乎安知夫子不并以此事斷之為無怨也故集註不得不入此段而後推以逃國事論此章之旨

飯疏食章

此章似專以飯疏飲水言所處地位曲肱而枕是就此地位中平居之容也故程子亦止曰非樂疏食飲水也然聖人之言亦不可開放一句過曲肱而枕亦見得無所事事之意蓋上二句固言貧而此句或指賤而言也

此聖人就所居地位言其樂若聖人居富貴則樂亦在富貴居夷狄患難則樂亦莫不在其中即君子無入不自得之意

聖人但言不義富貴若富貴以義來則亦受焉之天下不為泰

孔顏之樂章

孔顏之樂相類而有不同言樂在其中而連食水曲肱之下是節疏陋之樂在食水曲肱之中也言樂在其中而不改顏子之樂也言樂在其中而不改其樂是顏子之樂不為外物所改蓋顏子惟知自有其樂不知有富貴貧賤之可慕也聖人樂在其中是無所往而樂也

語默章

來不曾動得它光明孔子如然燭顏子如然燭而沙龍罩之雖有風有許多光燄此顏子具体而微顏則守之而孔則化之也程子以不能改其樂疑顏子未達此故夫子歎之

學易章

不同當時

集注消長者陰陽之應進退者人事也存亡則進退得失之機也吉凶者陰陽長消之道也陰長陽消凶道也然陽雖吉失位或凶陰雖凶得位亦吉是消長中各自有吉凶之理君子學易隨各卦之時事位義驗其消長而明其吉凶以為身之進退進退合其宜則存失其宜則亡吉凶消長有定而不可移故曰理進退存亡之人行之故曰道

使知其不可不學是先說不可以無大過又不可以易而學是說上假我數年平論聖人之言所謂無大過亦兼有於易道無過之義集註引史記於易則彬彬之說固含此意下只明用易而已無過說是為學者修己處切

雅言章

集注理情性道政事謹節文是言詩書禮之本體如此情乃性之發情發於言而有文成音者為詩故詩所以理情性言作詩之時少人也情發而為詩故言情在上理其情則是理其性也道言也書所以載二帝三王之大政小事也禮者謹其節文也聖人以此教人使人却用此以理其情性知其政事而謹其節文然後是用處謂人學之亦可以如此

葉公問章

情是求知之切樂是行之之效不知老將至自強不息也全体至極純亦不已言聖人之學全体而又至於極以一事而言未得則憤既得則樂是至於極而無樂也以萬事而言憤而樂樂而又憤樂以到於全体也其憤樂相繼剛健不息是純亦不已自不知老至上生全体與仲弓章全体不息字同

天生德章

天生德此句說聖人之質明義理聰明睿智皆天之所賦

二三子章

此章聖人告門人不可專伏言以為教凡平日所行者皆教也蓋聖人動靜語默無非天理之自然此是體道實處皆當審觀而反諸身何必專待言語之教乎言與行皆陽一屬故皆言不如觀行顏子言仰鑽忽正是就日用上論觀而學二三子有未達此故夫子歎之

集注雖不明說二三子待夫子言教之意而言聖人作止渾默無非教意自可見

集注貼親文義說自是正意圈外總之全体大用上學見其道高遠不可及有如顏子之歎高堅前後若故聖人止就日用動靜小節上指出教之聖人之道指天言全体所而就之言小焉

四教章

學文則窮物理知古今以為自修之基故以文為先說學文則當反之於身而修行故行次之忠信為主忠是盡於心

不孫者殺身亡國之由固不獨為人所鄙而已故不孫每固

子溫而厲章

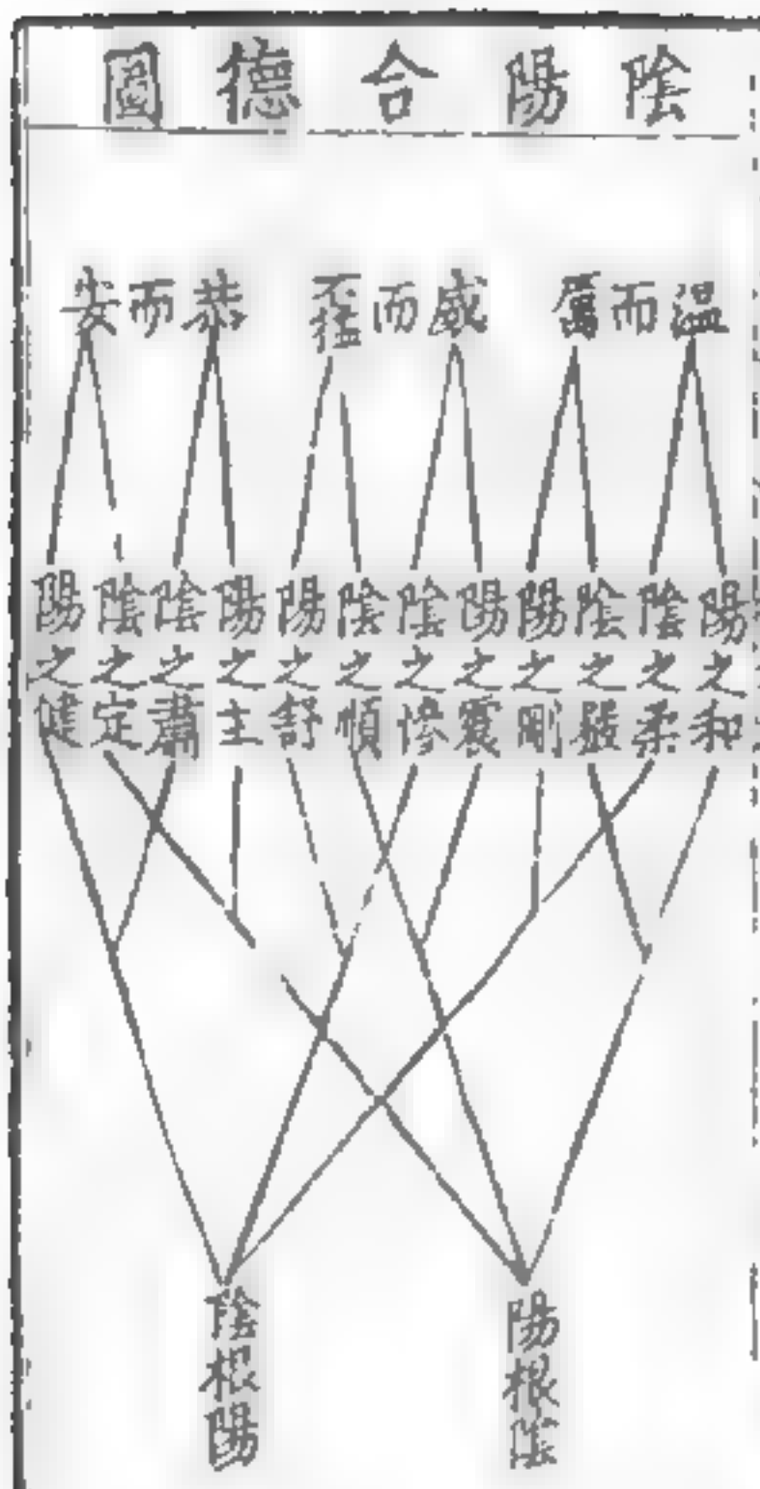
常人之容溫和則不嚴厲嚴厲則少溫和無威者失之易有威者或大過而至於猛好礼者不能恭能恭者又或出於勉強聖人中和氣象故全備

望之儼然即之也溫聽其言也厲察之揣淺言之尚略此章察之深言之備

集注人之德性本無不備氣質所賦鮮有不偏此言衆人謂人性之間柔之中全体渾然雖言德性本備句陰句陽合德反氣質有偏句全体渾然雖言德性然謂之渾然則是德性未常少為氣質所蔽陰陽合德則陰陽一著皆亭當和平略無過不及之偏是又見渾然意象矣此就聖人所稟言氣質故著合德字此德字只就陰陽說非言性也中和之氣是謂渾然合德說惟其渾然合德故其彙見於外者自然中正和平總言六

者是三等中和之氣蓋親炙聖人者始見粹然而溫却有威可畏而又一於恭詳而審之則溫中有嚴厲不全於和雖威又不猛大抵使人懼惕恭敬皆出於自然絶無勉強合而觀之豈非中和之象出於渾然合德者邪

陰陽合德圖



陳北溪曰以上三截為陽而下三截為陽亦似有合未知所決抑聖人渾是一元氣之會無間可得而指孝者強為之形容如且以其說自分三才而言則溫然有和之可畏而不暴於物則天之道也恭順卑下而恬然無所不安則地之道也自陽根陰而言則溫者陽之和厲者陽之嚴威者陰之柔猛者陰之順恭者陰之定自陰根陽而言則溫者陰之柔厲者陽之剛威者陰之慘猛者陽之舒恭者陰之肅安者陽之健蓋渾然無適而非中正和平之極不可得而偏指者也

泰伯章

詩言太王賢始剪商其意以為周之所以滅商者自此基之亦非必謂太王即有成商之謀也孟古公之惡邠人從之如歸市而吳越春秋云古公居三月成城郭一年成邑二年成都而民五

倍其初仿佛帝舜氣象則德化及於民其勢有不可遏者但切公任岐在殷王小乙之末年不久而高宗傳說為相中興在位五十九年次祖庚立七祀次祖甲二十八祀文王生皇王大紀祖甲二十一年文王設之年者之非是書称祖甲不義為王斋慴小人依其即位爰知小人之依能保惠于烝民不敢侮鰥寡肆祖甲之享國三十有三年自靈岐至文王生之年已九十七年古公壽百二十歲後不知的於何年辛計在文王生一二年之後則古公始終正居商令王有道之世前商之志何自而生那文王生有聖瑞故古公曰我後世當有興者其在昌乎太伯知欲立季歷以傳昌乃亡史之可見者如此蓋古公但言興者其在昌未嘗明言立季歷所謂知正於其在昌乎一言知其意尔其讓國也固為至德而季歷之後世遂有天下天命既欲興周其始也非季歷則周民太伯之後有周矣故曰以天下讓夫子就成事上論世其讓也非天下故民無得而稱焉太伯太王始不明言立季歷乃太伯因其在昌一言暗知太王

之意托採藥而去亦無讓國之迹所以民尤無得而稱所以爲
德之至也王文憲謂集註朱子因程傳修入未及改

啓手足章

此曾子一節是以已然者示門人其平生奉謹
之成效也下二節言致謹之方只是戰戰兢兢句上是其平日
惴惴於此未嘗少懈如臨深履薄言外懼戒之旨也

孟敬子問疾章

動容貌便當遠去暴慢不相屬當文雅不放肆莊正顏色便
當近於信不可色厲而內荏出言語聲氣便當去鄙倍與背
理看工夫全在連近二字上

集注程子工夫在動正出之先蓋平日敬義工夫純熟至動正出
時自然有此效驗則工夫意在道字上朱子以操存二字上承
程子之旨以省察二字使用之於動正出之際是工夫在斯字
上金先生謂此是成德之事恐非敬子所及以曾子語意工夫
只在遠近字上使只就地頭做工夫必欲其遠之如此則
下李亦有入頭處又而至於程子地位

程子暴慢斯遠一句倒說下近信遠鄙倍二句順說當思所以異
同不能問不能章

能不能以事言多寡以明理言

謂彼之不能而彼有一能乃我之所未能者彼之
寡聞固不如我之多聞而彼有少聞適我之未聞者故問之
天下事理無窮顏子雖亞聖亦有未盡知未盡能者故每問於人
能與多固顏子事問之續問不能問寡謂或有事理顏子所未
知所未能人或知之能之則必下問焉已益但就他人一件長
處請問不必論此人他事皆不如我

此章兩節皆就己接人上說上節主於問下節主於不校集注以
於書固須口誦心惟況詩有音節可以吟哦誦數則感於其心
尤速而切故能有所興起也

恭見於貌敬主於心辭者不受於人孫遜接於人行礼以四者爲本節文度數則礼之事也品節是
能一句實若虛應多問寡之其大綱文章是其小目度者制度數者數目多寡之
唯知義理無窮智也不見物我有間仁也言顏子體乎仁智

託孤章

八七尺成人六尺言幼也孤者幼而無父之稱百里言諸侯之國
託孤謂輔幼君寄命謂君諒陰而百官總己以聽冢宰之命
說亦可謂輔幼君則扶植至成人使之親政而已
帝嚳國政則百官總已以聽國治民安如伊尹之相大甲總作
事說亦可謂君幼而攝國政如周公之相成王也看人所遇
之時如何緊要在節不可奪上

弘毅章

弘——任重——仁爲己任
士
毅——道遠——死而後已

弘——寬——橫說
毅——強——豎說
弘——廣
毅——忍

皆以上四者行之也
[illegible]本有會昌散本有東但不知禮則無以固之而游惰散漫遂至手足無所措耳目無所加能以恭敬而行節文則動容周旋莫非天理之流行矣
卓然者自立之貌既守此禮則事物之來皆有以應之真不中節不為其搖惑奪其心志矣

五聲十二律更唱迭和語錄曰謂如黃鐘為宮太蔟為商姑洗為角林鐘為徵南呂為羽還至無射為宮便是黃鐘為商太蔟為角中呂為徵林鐘為羽蓋五声十二律皆上下相生聲始於宮律始於黃鐘宮即黃鐘也其法皆三分去一益一上上下相生宮之數八十一三分去一下生徵為五十四徵三分益一上生商為七十二商三分去一下生羽為四十八羽三分益一上生角為六十四而五聲備矣黃鐘之宿九寸三分去一下生林鐘林鐘三分益一上生太蔟太蔟下生南呂南呂生姑洗姑洗下生應鐘應鐘上生蕤賓蕤賓下生大呂大呂上生夷則夷則下生夾鐘夾鐘上生無射無射下生中呂而終焉前所謂黃鐘為宮至南呂為羽五聲是也黃鐘太蔟南呂姑洗應鐘蕤賓林鐘南呂為徵羽亦然所謂更唱是十二律皆可為宮所謂迭和十二律皆可為商角徵羽用相生而皆和去

養人性情言養於平日以為應事之本也郝經著物說之論曰凍若氣質之偏與詩方禮則消物欲而變氣質矣有未能淨盡者又因樂以蕩滌消融之而全入於中和也

義精是明善至於極精仁說是行仁不假勉力和順道德如云不違仁也

民可使章

民者庶民百姓也或問曰聖人為開樂刑政皆所以使民由之也其所以然則莫不原於天命之性雖孝者有未易得聞況庶乎

好勇章

人而不仁疾之已甚亂也不仁者固所當遠大亦所無甚進諸四夷不與同中國可謂甚矣理之正也蓋時可為而勢不能為之制之何憂其生亂乎若非其時而勢不能

諄諄訓徒疾惡之則雖有不致亂者使之不得時與勢禍偏及於君子之身而國併以亡唐之末路亦頗是也聖人之言其旨遠哉

之才之美章

驕吝只就才上見是以其才美而驕吝其餘亦指才言此章才字重是言有才無德之病故集注於德字補之

集注智能技藝智其所知者能其所能者日用此四字方包括得才字義盡程子開說驕吝朱子合說驕吝氣盈則驕遇一事氣餒則吝其才於此事有不足則掩斷當不欲示領於人此是一等人若吝本根而驕枝葉則所以吝者乃為驕人之地驕是發見在外者吝是沉潛在中者吝是智底意思多驕是能的意思多若有所長推己忠告則人將皆知而能之我無可以驕人矣惟其必以自知則人莫我測常足以陵轢於人矣此又是一等人程子雙重朱子偏重合二說十七盡驕吝氣象

三年學章

言賢而不篤信此道方能好學信之不篤則不能好學守不堅固畏死避害則不能善道

能篤信之又須好學若不學則不知義理之極致亦徒信而已能守死須是善於道若不善於道則有不當死而死當用權而不用執一不合於義亦徒死而已

篤信須是能守死不守死則所信者未篤好學須是善於道不足以善道則所好者未正

惟其信之篤則能守之至死不變惟其好學見理明則能處事善於道故朱子曰守死善道者好學之功

大意篤信於後能好學守死於後能善道篤信又不可不好學守死又不可不善道篤信須是守死好學故欲守死而善道篤信好學就知上說守死善道就行上說

篤信好学
守死善道
危邦不入亂邦不居
有道則見出
無道則隱
貧賤
恥也

不在位章
凡侵官越局皆所當戒然居上位而侵細務亦是也居下位而謀大事亦是也如所謂吏部之官不得理兵部鴻臚之卿不得理

師摯章
魯詩関雎序曰昔正考父校商之名頌十二篇於周大師以那為首其輯之亂曰自古在昔先民有作溫恭朝夕執事有恪書昭之以為樂歌也所以節舞曲終乃更奏亂節故謂之亂按昭此語則亂字自有二義焉既成撮其大要以為亂辭詩者歌也所以詠

制冕五服甸侯綏要荒王畿千里謂上中方千里為王者所居
即甸服畿面各相去五百里為侯服又五百里為綏服又五百
里為要服又五百里為荒服一面二千里與甸服共方方五千
里是天下大約道里如此其服此內所封諸侯朝貢皆各有賦
所謂以服事所居在何服內依服內合當朝貢之數事天子也

禹章

致孝鬼神是祭宗廟盡其誠致美敝是得諸侯助其禮盡力溝
洫是養民盡其愛

子罕第九

子罕章

利凡利益利便財利皆是君子見義則為不暇計較利己有殺身
以成仁者若言利安能及此天之賦與人者謂之命有以理言
者仁義礼智之性是也有以氣言者智愚賢不肖富貴壽夭之
數是也理精微難見不可以一言舉知氣者非君子所尚惟
當見義而行若委之命則廢人事而為李斐變化之功亦無用矣

孔門問仁皆是問行仁之方而夫子答之皆是進脩之目未嘗
以仁之全体切切言之也故曰子罕言利與命與仁

麻冕章

冕冠總名冕之名有五各用之就五冕之中共有九等天子用十二旒次九旒下至二旒
為八等與十二旒者共九等其一則十二旒次九旒下至二旒
自九旒以下各以其命數服之上可兼下下不可僭上其上兼
下者於祭祀時各視祀之大小而服冕之高下天子自衮冕以
下上公亦自衮冕以下侯伯鷩冕以下子男毳冕以下只是冕
數不同天子自十二旒五等皆十二玉公侯以下只依旒
數遞玉如九旒九玉八等九玉七玉五等則君服之命
六四三二共五等則天子諸侯之臣隨命數服冕之下有弁弁
之下有冠皆首服也冕弁冠通名也
鷩冕毳冕衮冕玄天子諸侯公卿大夫士朝祭
布冕亦總名也

章孔子之言又似臣凡拜皆當面拜下而升成拜
之儀拜下不言辭而自升成拜

程子是推凡處事說

子絕四章

集註四者相因循環不窮是合來看者易見分看者難明大凡我固
成此病者如聖人之心與天地同流無往而不在如無適無
莫往止又速是無固如佛脫弗擾之召欲往而復不往墮三都
未能墮成則止緣聖人不欠去魯若不去魯必別有所處是無
必

所謂子絕四只是說聖人私意期必固滯物我四者無一件聖人
如何相連而生直至我若說道聖人無私意使無下三件則誠
若不須立這四件條目張子之言恐是正意朱子是專為爭者
說

開者合看者有意味然而總只是私意牽引來開
看則各是私意所成必亦私意也固亦私意也我亦私意也

太宰問章

聖德也多能才也太宰以夫子多能才之意故曰太宰知我下文言君子不告之夫子之言止緣多能之事孔子以聖不在多能形容聖人地位則子貢之言寫盡實多能以曉之語錄太宰以多能爲聖子貢謂多能爲聖人餘事孔子以聖不在多能形容聖人地位則子貢之言寫盡

鄙夫問章

集注始終本末上下精粗分四節看不必就一事求四者始終是前後兩端如夫子言道一以貫之人而不仁章之類本末是綱目及內外兩端如吾道一以貫之人而不仁如禮樂何答林放問禮之本之類上下是高下遠近兩端如答子張言忠信行篤敬及道千乘之國之類精粗是深淺兩端如答子貢問仁既告以仁之體又告以求仁之方及未若貧而樂富而好禮之類蓋鄙夫之問亦若是也語上遺下但言高遠大而不及淺近又非七篇默而識之章比若聖人亦謙言恐是不及於用

曾哲侍坐章

仰鑽瞻忽篇信力求未有得之之方博文約礼而見所立卓爾事之有序而能造其域具体而微者也從之末由待時而化也此章通釋攻證二書言之詳盡須細看

集注恍惚不可爲象聖人之道如水中月如鑑中珠雖分明見得只是難捉摸定體

無窮盡指高堅無方體指前後

道雖高妙指高堅妙若瞻忽說格物旨是此心去格故先言其本致知格物先言致知就心上說格物只是復禮工夫若已不克則禮不可復故併言克己

約禮只是復禮工夫若由守說博文約禮

先難之故說仰鑽瞻忽後得說所立卓爾由守說博文約禮不急所從是補顏子言前之意盡顏子雖曰從之末由非是自盡之辭是言當時所至亦所謂時而化也曰月用功將自化矣

太宰必有人称頌聖人道德因言我但能出事父兄各盡其礼於喪事不敢不勉力以盡其至不飲酒而爲其所困如此而已此外何有於我蓋於人之所言姑以此數者若之覩兩則字與不敢字可見非未及者

川上章

舍去聲止息也見楚詞辨證集註未及改

先看川字爲主看實方見得下文意思此不獨是記夫子所言之地也逝字固指川流者字兼包萬物如斯字指此流動未嘗止息於川指與事者之辭謂萬物與道爲体者如此流動未嘗止息於川可見然此只說得往者分明未見來者意故又曰不舍晝夜然後義理沛然

如字非如似之如不是以川流比道是正言道之流行也如斯正指流而不息

此章固是言道体聖人亦不能安說正是教人体道不可須臾間斷集註三道体字第一就大原頭全体說來所以謂之道体之本然此道体是無形之体是就此章頂上說其次然後言易見者莫

如川流此下方就川上說第二此道體也此字即指川流而言云是道之形体也道本無形因物而見其体下逐歷叙五端云皆是與道爲形体者此第三節說尤重大抵三節體上則輕清而所包者大下則渾有質而人可共見人而欲体道則全在謹獨工夫能謹獨又在於自強尔

道体就氣化流行處說是說所以生物者未說到物上二節体是就物上指形而上者而言三節体指物而言

本注道体是道爲物之体段程子道体是物爲道之体貿

好德章

德者人心本得於天惟知好之然後能進脩以成己德但人真好之者少而好好色乃人之實心若心實好德如好色然則實好德矣只是勉人須實好德

集注圈外引史記語以證夫子發此言之由但如此說則好德有好有德之人之意

不情章

集注心解字稿不脩之前頗子聞夫子之言其心即融釋脫落略無疑滯既心解即勉力行之造次顚沛又是力行中節目下言如物得時雨發榮滋長何有於脩言自然不能已非勉而不能脩此是形容顏子不脩非衆人不脩者比但孝者讀此章則當自勉勵勿解懈何也蓋聖人雖賞顏子之進亦所以爲孝者之脩

吾見其進章

何文定云惜顏子者惜其已進於所立卓尔之地未見其止者惜其不造於聖人之極也

後生可畏章

前兩語期之後兩語戒之期之者勉其進也戒之者警其脩也

年富者未來之日尚多也人以百年爲期今當少壯則未來之日尚富也

法語章

集注語之未達拒之不受是向上面說未達是法語巽言皆不能曉不受是雖曉而不從說其或喻爲是能從說者

三軍章

奪帥如奪王融入韓信壁即卧內奪其印符以易置諸將公子無忌椎殺晉鄙奪其軍之類匹夫猶言一夫謂一小人而有志者正與三軍多寡相對言三軍之氣在外匹夫之志在心人若心志堅定向道不惑孰能移之

哉可奪則非志矣

衣敝章

衣敝縕袍而不恥此是舉一端以見子路之心不爲貧富動非謂子路之德專見於此也其由也喭解氣可見子曰士志於道而恥惡衣惡食未足與議亦是舉凡而言大抵飾於身者往往以不及人爲恥此止言敝衣故知只是舉一隅對言外物來鍊於我人則易有自厭其貧之意此章是貧富相對也此見子路心正氣全達命安分樂己之貧而不知人之富略不以此事芥蔕於心唯見道義之安耳可與車馬輕裘與朋友共敝章對看此是不慕人之富彼是不輕人之貧此是不亟於物彼是樂與物共合而觀之可見子路氣象之全

藏字似有不同不忮不求安得不善上藏字說不忮不求中說

唯不忮不求何足爲善下藏字就不忮不求外說

禮記緇衣謂續及舊絮新錦也蓋以舊絮著衾牀褥也以枲麻細以當綿貧者之服著暗塌字或作緒以綿裝衣也此謂以枲麻裝衣也此紵袍之義與禮記不同謂衣之賤衣之貴言其貴爾非人之貴賤也

進於道謂漸造深遠進字就道中說非自此進於彼之謂

歲寒章

木至寒而不凋者亦多聖人取松柏者蓋松柏之受命也獨一斬斷更不萌蘖如君子有剛斷者然

松柏不凋於冬而撰棄於春其枝未嘗見枯槁之態故聖人不言不凋但言後凋聖人言語雖小節自周備無滲漏如此

知者不惑章

三者字指人此章以三達德統序而言蓋就一人身上說與知者樂水仁者樂山章明說者意不同

共學章

孝是字問思辨之事知人皆可孝而不可不孝又知孝以爲已然後可與之共孝適道者爲行之事也格物之多心知既明善惡是非判然無疑然後可與同由於道之中矣行之日執執志應聖擇善則拳拳服膺而不變故可與立道在日用之間適道猶就每事言之立則行之全德之成矣立字如建字謂守聖人所制之法循其規矩準繩皆有所成立然猶能應事之常與或事變之來前無定制固當隨時處中如稱之前物必以錘移前卻後以取其平所謂權也權非大而化之者不能故以是終焉

有志之士則可與共孝能明義理者則可與適道信道篤守不變者可與立立則守經者也至於義精仁熟則可與權而能應變矣

蓋泛知之方也知所往知至善之所在而志於必至之也篤志固執而不變行成而守之固也

權是稱鍾凡稱物須以權於稱上推移前卻以取平今以權字爲義理處而行之至中而止程子謂權即經朱子謂權經有辨勉齋謂有朱子之說則經權之義明有程子之說則經權之義正蓋經是常也權字有變意變者隨時之宜事之常者一定之理變者隨時之宜

常者只依見成礼法一定行將去至有非常之事來須用白以礼義度而行之亦欲合於常道蓋自上古聖人代興制爲礼樂雖倘然亦豈能盡該天下之事變哉因此度彼皆欲合於義而已且如父子相繼而有天下常也至堯舜則皆以子不繼禪讓其義則在於得人而安天下君令臣共常也桀紂至暴而湯武至仁則起而伐之其義在於去惡而救民伊尹事太甲而放之其義在於全湯記孤之命兄弟友愛常也而周公誅管叔其義在於正國家纔叔不通問常也嫂溺則援之以手不通問者避嫌也見他人孺子入井且有惻隱之心見兄之妻將死則無小嫌而不救大矣義理是活潑之地物不在這一邊便是那一邊若兩下皆是義則称量其重者爲之便是權但權須是用得義理極明了方可行若未明理專認個權字件件要去權則有許多義理錯了

經者聖人所制禮法常久當行者君子用之以應常事者也權者聖人之大用前聖所未立法適逢事變而處之既當則其法即可常久所謂權即經也且如五常以衆父子相繼常也堯則因

子之不肖而以有聖人在下故易爲揖讓此權也至舜之讓禹則用堯之權爲經矣天子在位諸侯臣服常也桀有惡而湯至仁故易爲征伐此權也至武之伐紂則用湯之權爲經矣至於小事莫不皆然經與權皆聖人所制以君子言之則但可稱聖人已立之經不能用聖人未制之權

唐棣章

聖人未嘗言易亦未嘗言難但曰未之思蓋不思則難思之則易難易在思不思耳

鄉黨第十

鄉黨郎

前注容貌指物物詞氣指似不能言總結言指似不能言與便便言貌指物物與謹使擯節

周礼大行人上公之礼介九人侯伯五人朝位賓主之間九十步侯伯介七人子男介五人賓主之間七十步諸侯之卿其礼各下其君二等謂如公之卿則七介侯伯卿五介子男卿三介則擯一半之其大夫又下於卿二等論語疏謂賓若是公來至門外直當闑西北鄉立九介立在君之北還近西北並東鄉而列主公出直闑東南西向立擯在主人之南還近東南並西向末擯與末介相對中間相去三丈六尺列擯介竟主君問賓來之意主人傳言於上擯歷次擯至末擯末擯傳末介至於賓賓答來意則自上介漸歷次末介及末擯至上擯告於主人既毕然後迎賓至門候伯以下礼皆如此若使者來聘則主君至大門而不出限南面而立上擯出閾外問之列擯介竟則不傳命上擯進末介末擯相對亦相去三丈六尺陳擯介竟末擯間南揖賓賓亦進至末介間上擯與賓相去亦三丈六尺上擯揖請事入告君乃相與入也凡門外之列擯介皆在主賓之前及入門則擯介皆隨主賓之後

疏聘礼私觀礼毕賓出公再拜送賓不顧註云公既拜送賓退辟君命上擯送賓出反告賓不顧矣君反路寢

集注躄盤辟貌辟音闢謂足拳旋開關閭君命敬之若無所惜其身然

命數謂主摩之摩覓服之章建常之旂繅之就武車之乘介擯之人札牢之數朝位之步饔餼之牢皆隨其命多少之數

入公門節

周禮應門二徹參個應門者朝門也徹者轍也二轍之內八尺參個三八二十四門容二乘四尺也諸侯之禮有降殺門或狹於此然聘禮記侯國之禮而疏引二轍參個為證則門之制或同畿門有二乘門中豎一短木謂之闑又名梱兩旁有長木謂之根又名楔即今所謂門康左右乘者有中左乘之中在闑東根西右乘之中在闑西根東此左右以內視外而言也於門以向堂為正謂自外視內也大抵左乘是主出入之道右乘是賓出入之道王乘曰君入不中門公事自闑西私事自闑東此皆言賓客之事也君入門者兩君相見也客君入於右扉根闑之中其上介繼也次介大夫也末介士也三介隨行斜列於君之後右前左後而進鄉

介則在東而稍門之西大夫介則正當君之後士介則稍西根賓入不中門者謂他國來聘之使者不敢當客君之位故稍東近闑而入公事自闑西私事自闑東皆使者之事公事聘享也奉君命而行則用賓禮揖闑東而入私事私覿也己之禮非君之命則從主國臣之禮揖闑西而入也大射禮疏禮皆曰鄉大夫介則揖自外視之也故燕禮注凡入門而右曲禮曰大夫士出入君門由閫右此右謂自外視者是臣朝君之法由閫西者是聘賓入門之法此經所謂立不中門者左乘之中也中者君出入之道臣之出入不敢由此必旁闑東則亦不敢當此而立

行不履閾一者為行乍高乍低為失容一者為履閾門閾而不淨潔註宁立之處指侯門內有屏大朝會卿大夫立門外君迎於門內屏外以待之謂之宁

摳揄也揄即挈也舉衣下縫古者上衣下裳其實所攝乃裳下縫也階一尺為一級故上堂顯拔主基節

天子封諸侯以圭璧命之躬其等數為國之瑞信凡諸侯朝王執之以合信使使者聘問他國則亦執之以表信

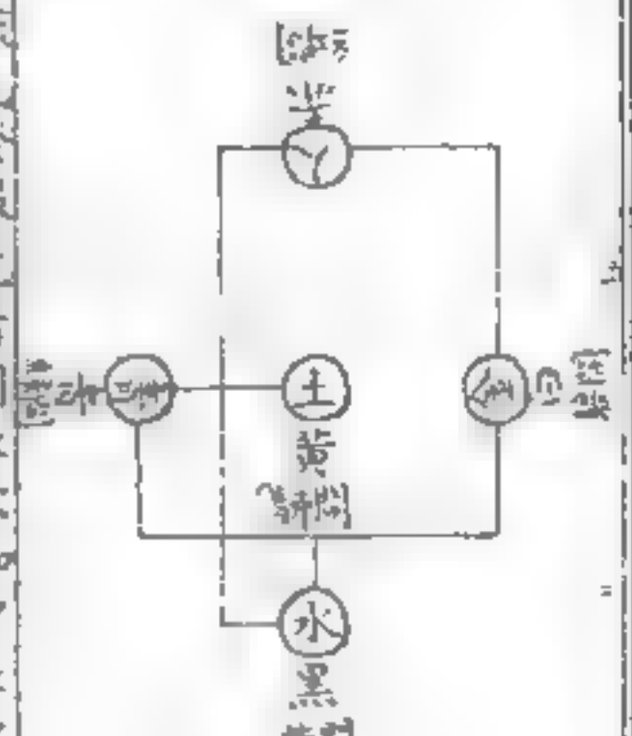
享礼享獻也此是聘礼第二次見其君也既聘用圭璧有庭實此圭璧又非前瑞信蓋凡瑞玉則還之享礼則納之而不還者庭實者以物實於庭中也唯國所有周礼小行人曰合六幣圭以馬璋以皮璧以錦琮以錦琥以繡璜以繡此六物者以和諸侯之好故礼器曰大饗其王事與三牲魚腊鬯玉之薦東帛加璧龜金丹漆絲纊竹箭其齡無常貨各以其國之所有足以見庭實無一定之物小行人註曰六幣所以享也五等諸侯享天子用璧享后用琮其大各如其瑞謂公圭九寸則璧亦九寸侯伯圭七寸則璧亦七寸皆是庭實以馬若皮二王後享王則用圭璋疏謂大各如其瑞此諸侯享天子之礼其諸侯自相享則各降一等謂二王後則用璧琮二王後上公也而子男則用琥璜侯伯雖用璧琮而諸侯相享之玉又各降一寸謂上公則八寸上公也圭九寸侯信圭七寸伯鄭圭七寸子男則四寸其庭實則隨所用玉及國之所有

十圭博三寸厚半寸其首左右刻各寸半謂圜徑五寸中孔一寸厚半寸

聘禮賓覿奉束錦總束馬

紺緅節

古注孔氏曰一入曰緅飾者裳腰寬色以為飾衣似衣齊服緅者三年練以緅飾衣似衣喪服故皆不以飾衣集注疏此以為說疏曰紺玄色稍考工記三入為纁五入為緅今禮七入為緇注謂染纁者三入而成又再染以黑則成緇矣鄭司農謂俗文作斟言如斟酌色也又復再染以黑則成緇矣鄭司農謂尔雅曰一染謂之縓再染謂之賁三染謂之纁凡玄色者在緅之間其六入者與孔氏云一入曰緅未知出何書又云緅者三年練以緅飾衣則似讀緅為線檀弓練練衣黃裏縓緣今按諸書言染色一入曰縓再入曰賁三入曰纁四入曰朱五入曰緅六入曰玄玄即緇七入曰緇所謂不以緇緅飾者則褻用玄衣已明緅在朱玄之間則自赤漸變黑者但不知此色本為何用而決非飾練之縓矣竟音頡縓七絹反



蓋凡祭服先著明衣次加中衣之上冬則加袍褶夏則用葛次加祭服若朝服亦先以明衣親身次加中衣冬則加裘表上加褖衣褖上加朝服夏則中衣上加葛褖上加朝服具按疏言朝祭之服如下文三裘之類人莫不皆然當暑袗絺綌必表而出之則常居之服亦又表而出之蓋唯夫子獨然也

古之服葛婦人爲衣給人爲裳亦青純之等也

論纂記卷中 三十八

表以皮爲仌冬服也凡服內有裼之揚此所謂衣揚衣也揚上加褖謂之揚之色必與表之色裼揚上加褖則朝祭之服也緇衣素表是諸侯君臣日視朝之服素衣麑表君王視朝之服黃衣狐裘思氏之祭之服然此是衆人之通服也既服禮服則絺衣之內必有中衣明矣故集注取此以證絺在中衣之外是中衣表絺其義不在蒙字詩疏謂絺絺之下即今日所謂褂也髮必益反

褖衣羔裘是衣褖相稱疊也謂之褖成疊即今日所謂褂也髮必益反

褶之涉反褶貫限反

食不厭精膾不厭細

古人食肉必用其醬之相宜者合食之周禮王者之膳百有二十甕其品數之多如此如內則魚膾芥醬或以醯醬或以蓼醬或以芥醬或以薑桂之類則合并食之生肉蓋亦膾之類以魚腥謂魚之生肉也又有切肉則切肉者必方可也其餘牲體骨骨及腸胃肺心割載各言其度所謂不正則不食也集注割肉不方正者不食引陸續云切肉必方爲整齊之狀是方正自出己意經文正字則該之古者燕饗有大臠曰截又有切肉則切肉者必方可也其餘牲體骨骨及腸胃肺心割載各言其度所謂不正則不食者兼此二說恐盡正字意

古人食肉必用其醬之相宜者合食之周禮王者之膳百有二十甕其品數之多如此如內則魚膾芥醬或以醯醬或以蓼醬或以芥醬或以薑桂之類則合并食之生肉蓋亦膾之類以魚腥謂魚之生肉也

鄉人飲酒杖節

周礼方相氏掌蒙熊皮黄金四目玄衣朱裳執戈揚盾帥百隸而時難以索室驅疫註曰郤凶惡也礼記月令季春命國難九門磔攘以畢春氣註謂此難陰氣也陰寒至此不止害物及人蓋此月内日行歷大梁鄧有大陵積尸氣佚則鬼隨而出

此難唯天子諸侯得為之又仲秋天子乃難以達秋氣注謂此難陽氣也陽昌氣至此不衰害亦將及人蓋此建酉之月而日至壽星之次又與大梁合故亦動大陵積尸此難惟天子得為之又季冬命有司大難旁磔註謂難陰氣也此月内日行歷虚危有墳墓四司之氣鬼將隨強陰出害人謂之大則下及民庶

厩焚節

厩焚伐馬之數四馬為乘三乘為皂三皂為繫六繫為廐一廐二十六馬廐即閑也牧馬之人謂之圉而馬有良駑良馬則一人駑馬則廐一人良馬則東有圉師皁有趣馬繫有馭夫廐有僕夫駑馬則六廐一師六師一趣馬六趣馬二閑馬六種五良一駑駑三良馬之數諸侯六閑三良三駑駑則一當其一此章為邦國之廐良馬三閑六百四十八馬掌牧者三百八十八人掌牧者八百八十五人駑馬三閑亦六百四十八馬總一千二百七十三人故廐焚夫子問人而不問馬然周礼之制云尔未知果如何如大夫四閑一良三駑則八百六十四馬掌牧者六百八十三人且大國之卿四大夫祿其田不過三千二百畝上農夫可食二百八十八人而已祭祀服御賓客皆出於此固不能全以養人今牧者乃有六百八十三人而又蓄八百六十四馬則何以給之陳文子有馬十乘已謂其富而大夫當有馬如此多何邪皆不可曉闕此則國中亦未必有許多馬

雜記曰廐焚孔子拜鄉人焉火來猶然則乃孔子之私廐故於退朝而後問

君賜食節

集註引周礼四句王曰一舉穀牲盛饌曰舉鼎十二牢此享大牢之食饗食燕食膳夫授祭者膳夫掌王之食飲膳羞礼飲食必先以少許置之地以祭始造飲食之人王食則膳夫以當祭之物授之於王而王親祭之品嘗食者乃王之饋食用六穀膳用六清羞用百有二十品珍用八物醬用百有二十甕王將食膳夫每品嘗之然後嘗只嘗火熟者謂之熹之於鼎者也所以嘗者恐失生熟之節也註中引此四句以證先飯之意非正解此章蓋此天子之礼而孔子則侍諸侯之今也

侍食於君節

凡祭座中尊者祭之祭則否賓主敵体則主祭賓之長者一人祭今侍食於君不敢當客礼故君祭則先飯

寢不尸節

古者車皆立乘馬驟車馳難於蕤車上立高五尺五寸橫一木謂之較伏之而立或還有所敬則當軾身故高三尺又橫一木在較下謂之軾有敬則俯身憑之推尸安與婦人坐乘

讀論語叢說卷中

先進第十一

孝哉章

此章本称閔子騫之孝首以孝哉字冠之下句即指上孝字而言蓋父母昆弟之愛其孝或有私恩至於衆人皆言之而無間則信能盡事親之孝矣集註添友字恐於本意為多

顏淵死章

顏淵死四章以次第言之當是天喪予第一哭之慟第二第三第四蓋門人雜記夫子之言故不計前後也

鬼神章

集注死生人鬼

生者屬陽死者屬陰知陽之生則知陰之死此一說也　陰陽之氣聚則生散則死知其所以聚而生則知所以散而死又一說也此是即始而見終人鬼之理一也能盡誠敬以事人方動得人故盡誠敬以事鬼亦格得鬼此是因此而識彼

柴也愚章

金先生謂曾子在孔門年最少而與三子並言此曾子初登門時也楊氏謂四者性之偏語之使自勵此聖人之本意蓋唯曾子不然則是子張之才德過子夏而子夏不及子張矣故過中失中歸於中庸提起中字說

文而及之專說過猶不及一句為主方說得上面過不及意明此章集注以道以中庸為主說下因中庸本

師與商章

集注言二子處指委而言子才為然愚是欠收斂子夏篤信謹守是欠充擴好為苟難趨僻徑相上道以中庸為主說下因中庸本賢智之過勝愚不肖之不及說得上面過不及意明

柴也愚章

金先生謂曾子在孔門年最少而與三子並言此曾子初登門時也楊氏謂四者性之偏語之使自勵此聖人之本意蓋唯曾子不然則是子張之才德過子夏而子夏不及子張矣故過中失中歸於中庸提起中字說文而及之專說過猶不及一句為主方說得上面過不及意明之唯則曾鈍化為明睿矣後三子未能力變其質或者為終身之偏歟

集注知不足而厚有餘以意補字引家語以證之耳非柴乎生之行止此也家語記五事分是厚有餘其足不積影不慙不濟二事之間則有知不足之意

吳氏謂通下章為一章然前四人以質言後二人以事言也庶乎對論中憂空對貧殖顏子惟庶乎所以樂天至於憂空而不顧子貢唯不受命故但能揣事之出

不踐迹章

人雖有好資質若於學方可入聖人之室然其質既美雖不循前人軌轍自然不為惡但未至聖人之地此是就兩頭說中間影出善人形狀

孟子曰可欲之謂善有諸己之謂信張子之言本此言有諸己則善之著者意脉自亦不踏於惡生來不踏惡自善字上生來

閻斯行諸章

夫子非數冊有不必稟父兄之命稟命自是常礼正恐冊有處義當行者不能勇為不盡行事須是有決斷志在必行然後稟命而即行若見義前卻自無生見不勇為則雖父兄使之也稟命之意即在閻斯行諸之中字重讀

葉注約之於義理之中中字重讀

民生章

國語樂共子曰民生於三事之如一父生之師教之君食之生之族也唯其所在則致死焉曰事親服勤至死致喪三年事師服勤至死心喪三年亦事之如事君服勤至死方喪三年事師已行之事也聖人之問正欲知其極而大如此

子哂子路故其言急下冊有猶欲端衣名古者布幅二尺有二寸此衣身長二尺二寸袂亦二尺二寸正故謂之端玄則其色也

寸而廣幅謂袖接一幅也整齊端已成之容服童冠之人或七或五無袖於長幼多寡之數沂水雩壇地近即可至景勝可以遊浴皆春事也服者遊息之意則其安分樂天與物為春人我熙間氣象藹然可見三子所言雖其所能之實事只是事為之末亦要會點高下自不同故曾點所對雖非聖人所問之意古人皆是如此但師有不同服勤至死亦謂授道以成其德者孔子之於顏子可同日語不唯顏子以此自處而孔子亦以此信之孔子正恐顏子不知夫子安否而誤死故有吾以女為死矣之言蓋夫子周流天下從車必多觀今便得為若言之於春時而服已成之春服童冠之人或七或五無袖於長幼多寡之數沂水雩壇地近即可至景勝可以遊浴皆春事也服者遊息之意則其安分樂天與物為春人我熙間氣象藹然可見三子所言雖其所能之實事只是事為之末亦要會點高下自不同故曾點所對雖非聖人所問之意相當亦各自言其所必可至者尔曾點乃能忘於事末然而不可必得者但於只

然觀亦見義諸侯四時見天子之名曰朝宗觀遇時見則無常期諸侯有不順者王將征之則於朝覲之時別爲壇於國外合諸侯而命事焉此時見曰會之禮也如王十二歲不巡狩則六服盡朝禮畢王亦爲壇合諸侯以命政此殷見曰同之禮也

孟津在今河南府孟縣東南

洛盟津也後漢書三月上巳祓除宮民禊於東流水上除去宿垢亦盟於水上祭而盟手書符羅其衣以爲潔清之意自古風俗如此非禊而浴也

三子之言是盡其才用當點之言涵容則廣蓋點止就目前日用行事上說便有如此氣象若居別地位則便有別事爲所至處皆是天理故點說得三子之言而三子不能及點之趣集注自有以見夫以下至爾然自見於言外雖異說其已言者形容而已

其未言者固可想見其氣象也

曾點見趣甚高而行不掩本註朱子以見字訓之

程子謂曾點便是莽蒼氣象亦以其物各得所意上描盡然但謂之象而不可謂之事業

子路若使爲國以禮便是莽蒼氣象禮是天理自然之節文非外

顏淵第十二

顏淵章

非聖人性之者則皆有物欲之蔽但有淺深之不同尒故事者必須消磨物欲以復其性蓋天地生物理爲之主人之一身心爲事物理爲之主人心本全具天理滿盈理與欲二者在人心常相消長理明一分則人欲消一分欲長一分則天理消一分身心爲事物所蔽則欲生私勝天理滿盈理與欲二者在人心常相消長理明一分則人欲消一分欲長一分則天理消一分身心爲事物所蔽則欲生私勝天理滿盈理與欲二者在人心常相消長理明一分則人欲消一分欲長一分則天理消一分

者但要究明天理畀去私欲若欲盡理明應事接物件件適中即是全体之仁

克己是非禮勿視聽言動禮即天理之公則同有是心者誰得而間之極言其効之速而甚大尒非謂

克己復禮天下歸仁言一日克己復禮天下之人聞者皆說

天理則天下之人聞者見者皆許之爲仁蓋應事合乎天理之公則同有是心者誰得而間之極言其効之速而甚大尒非謂

日爲仁天下之勢便盡歸之

此章全以禮字代仁字蓋仁以理言恐難捉摸躲讓故以天理節文之禮爲言仁即天理之公禮即文本非二物也身之接於物者事事合乎節文而無一毫私僞即是人欲淨盡天理流行即爲全体之仁

視聽自外入言動自內出但視不是見得聽不是聞得聲色雖自外來而視之聽之却在我所以制於外則善其中四者皆同

四箴學制於外養其中蓋仁主於存心應事兼動靜而言四勿是就動處用功主於一事中則兼心之全体於動處事事是當則

是動於中者熟及其成功則我欲淨盡天理流行於視聽言動四之間自然皆禮而不待勿矣四勿仍是序者事故顏子就此用功而至於三月不違蓋之熟則化矣

四箴序四者身之用也由中而應外制外以養中謂視聽言動四者是身之發物處皆是心爲之主心之動而外應之當外動處制之以禮乃所以養其心而全乎仁也蓋仁是心之德故主於心而言意專在制外上由中應外聖人之事制外養中享聖人之自無病全先生乃曰由中應外聖人之事此是兼非禮勿三字看蓋程子本引四全句說來則四者身之用也一語亦總繳四全句如此讀下則由中應外一語爲說聖人事又自是一般理趣即如云由仁義行儘自好由是觀之讀書者不可不具眼

視箴每兩句內外自對說首四句雖兩節內外却是一串說下重在操之有要一語蓋交兩句言其所以當制之兩句正是工夫後兩句是效驗

四箴平觀之若視切而聽緩細玩其文意則聽重而視輕蓋視箴

止言其中迂聽蔽乃曰遂亡視言心聽言性心以知覺言性以理言知覺有迂猶可挽回天理若亡則不足以爲人矣蓋目之所及者有限耳之所接者無窮聰主於聲而凡係乎言皆屬聽讀書爲事得之於簡冊傳聞者皆聽類也若於事物之來應之或差猶可改也至於事問之善爲心術之言最至於亡其性則不可救藥矣聽言各指一事動則牽一身而言故動箴兼心能謂內而心之視聽言各指一事動則牽一身而言故動箴兼心能謂內而心之動外而身之動皆出於正表裏如一則天理流行若但強制於外而動於中者或未盡善則病根不除未爲得也此即愼獨工夫

仲弓章

上兩句敬以持己中兩句恕以及物下兩句敬恕之效驗孟子謂強恕而行求仁莫近焉行恕熟即是仁行仁須自恕起

集注謹獨二字是此章之骨子蓋有謹獨工夫然後能如見賓承祭能敬然後能恕則敬是恕之本下一條即此意而言之詳

司馬牛問仁章

首篇三章問仁而所答不同三人之才有高下故也顏子見理已

明故告以全体其言直捷簡要冉子未及顏子故教之行恕若熟亦便是仁司馬牛多言故只就他病處說言謹是行仁之一端緊要在爲之難上言爲仁之理狀只是敬顏子非礼勿言一節

司馬牛問君子章

不憂仁也不懼勇也仁者樂天故不憂勇者果決故不懼必其平日言行忠信所以內省不疚而自然無憂懼

司馬牛憂章

司馬牛桓魋之弟桓氏蓋宋桓公之後別爲向氏世爲宋司馬故爲司馬氏桓魋兄弟五人左師向巢次子頎子車及牛不知牛與子頎等兄弟之次初宋景公嬖向魋後魋之寵害於公公將討之魋先謀公請享公以日中爲期家備盡往私家甲兵攻桓氏子頎告魋欲入攻公子車止令勿入魋遂入曹以叛曹人叛魋奔衛巢奔魯司馬牛致其邑與珪而適齊後魋再奔宋而反卒於魯郭門之外阮氏牛之歸無辨哉

無兄弟之言蓋魋未叛之前逆料兄弟之必叛也

內故外恭固是善德故又須是無間斷敬者主一無適之謂才間斷便不是主一恭須是近礼禁而不近礼則勞而徒相辱能盡二者則天下之人皆愛敬之

皆字太泛故先儒以爲病

子貢問政章

夫子所答民信本言其效所以案註以然後教化行五字覩在中間子貢析而爲三正欲知信與食兵何者爲重蓋兵食有國者必不可無而民不信又不可以立國三者相權輕重輕故以爲問夫子亦隨其問而答之而信者人心所得天理之固有非如兵食自外來故至死不可去

夫子初答民信固以效言制田里薄賦斂使以時則食足比什伍紡車申時勤教則兵足只此二者之間信已在其中況食之飽居之安外後教化可行而事得施信於民則民無不信於上矣民之信本於上之先信也故集注以然後教化行五字補於上曰不離叛則又信後之效也子貢以二本一故列而爲三非強

析之也固有聖人語意中未及顏子故教之行恕若強言之謂此實理人之固有之前民信之信則後信字之一義也

棘子成章

此章質文正是說辭氣威儀之間然又自有兩意蓋發於辭氣威儀有尚質尚文之不同此一意也如語錄使一簡君子與一簡不好文之人相對坐孟不以文見畢竟兩人好惡自別大率固不可無文亦當以質爲本如此則又是以德爲本而發爲辭氣威儀之文華者爲文此又一意也

子貢之曰亦夫子棘二之意而集註謂其有失者蓋二章雖皆以文質對舉而夫子有野字史字所以集註上言副署下言就不足則亦虛浮之弊語中自有輕重子貢則兩言無輕重之分而又力反子成之說故有失

看來子貢雖言文質相等又只是主文意思多虎豹之鞟猶犬羊之鞟以爲無文故無辨雖曰無文故無辨然虎豹之鞟豈果與犬羊之鞟無辨哉

去甚藏章

年穀用不足金先生請兩下問者是也蓋哀公固以用不足將加賦為問然年饑則不可加賦用不足又不可不加賦將何以處之乎故曰知之何加之何者使均二若魯之當也有若對已盡徹之本窮源之論也當時二家視國而魯君無民雖賦什二而不入於公室私家富而公室貧徹法果行則民之田賦既有定制等而上之十大夫卿君各有定分而公室所入者多矣制既定則量入為出一遵先生之制行之安有用不足之憂哀公不知出此哀公不悟其意反以賦少為言故民之困於國之貪無盡再對專告之不可加賦而已

周代賦田之法一夫百畝鄉遂用貢法十夫同溝而無公田都鄙用助法方里而井井九百畝其中為公田八家皆私百畝於公田共治之故其詩曰雨我公田遂及我私公田之說是也公家餘九分則藏井之人各均分之徹通也謂通計溝洫之所收而分之也此所謂周家什一之法魯自宣公以來既收什一又於私田之中收其什一是謂什二

崇德章

夠是人也以我愛惡之故甚至欲其生死生死有命豈能欲之是固惑矣夠是人也有欲其生者有欲其死者何曾中紛紛如是而有何損益於彼故曰不惑之甚

齊景公章

陳完者陳厲公之子也陳宣公殺其大子御寇與完相愛完奔齊卿桓公使為工正完生懿仲懿仲生穉孟夷皆事齊莊公無宇生乞是為僖子乞事景公行施於民景公卒而立幼子荼田乞為亂牽出奔魯乞立而荼為成子其後悼公遇弒立其子壬為簡公陳恒復為亂弒簡公而立平公恒之後三世至太公和慕齊國遂即僖子

居之無倦章

居之行之此說似虛若不見所指而為政之事實為政則時其所居之位有當為之職身任其事則當存諸心詳思盡慮周徧達變審擇一事之忽無一時之怠無徹事而政行此居字當重看則章意自明

成人章

集注誘掖勸誘謂引之於前extend之於後者勉之也

問達章

語錄達是行無窒礙事君則得乎君事親則得乎親之類又曰達是退一步做畢竟舊不求人知一旦工夫至到却自然會達聞是近前一步做惟恐人不知故務矜張夸大一時若可喜其實無足取

質直自是忠實良信向前行去若不合宜則又不可故須用好義方能進德好学當事者取仁友諒直行違反好義若之不疑反察言觀色慮以下人

集注達者德孚於人而行無不得之謂達是行無不得德孚於人推其本而言之忠信二字貫之忠質也信直也達者德孚於人而行無不得是統接人上說所以於人之言則當察之而審其信我之色則當觀之而審其信我之言行非有卑諂之意亦非有

從遊章

攻人之惡心只散在外況所攻非一人則此心煩擾馳逐無時得已於己無益而有損且終流於溥攻其惡則收斂務內搜遏憑微而不善不能根著留滯此心日以開明而終歸於厚辨惑聖人只就奚遑切身之病告之以發見耳人之惑不一各自為蔽察己之惑者而務去之上兩節皆教之以崇之備之之才下一節止語其所惑而不言辨之之說蓋以其所病者語之使知此為惑則推此以自察其蔽即辨之之方也

集註薦鄙近利寵就忿忘身上言鄙近利就得上說

問仁知章

虞廷聖賢之臣固多而獨言皐陶者蓋大禹終受帝禪此下惟皐之德寔贊禹命禹總師而禹之所讓惟皐及帝贊之則曰臣無罔或干予正民協于中時乃功又曰四方風動惟乃之休於盡心以告之固美矣又必訓諭所告者盡可也錫訓心以告而所言未達於理則反有害於仁乃欲朋友之從是賊夫人而已

文會友章

爲仁而不取友以爲輔則有孤陋寡聞之固會友而不以文則有此正見得不仁者遠意思

羣居終日言不及義之失

子路第十三

子路問章

集注分行與事是問說下句則經兩事似要無倦語錄曰橫渠云必身爲之倡且不憊其勞而又益之以不倦此說好此是合三句作一串說下各有意味

季氏宰章

先有司赦小過舉賢才集註意作三節說或問有一家只就有可上說大意謂既先有司則有小過當赦有賢才當舉通釋推此意謂赦小過故常人可以自勉舉賢才故非常之人可以自見此說尤委曲詳盡

誦詩章

文與國令下民莫難於辭令有命出於國中則可集衆長較是非脩飾而成如鄭國爲命草創潤色之類至於出使則一人一時應對而國家之榮辱係焉故曰專對必學詩而能之也

魯衛之政章

魯國周礼所在而素尚礼義者也衛詩淫亂之風實僭之比今而魯國之政乃與衛同此夫子所以歎也

苟有用我章

朞月而可謂與裒撥亂綱紀粗立三年有成謂治定功成治具備特其期不脩民事其泥寒浸使優遊蒙耐殺拜寒固名況期圖君之名浸因拜室而生流及積漸即拜因拜之故地而爲政后相二十八歲浸使潮紂王王即位相逢滅夏相之后妃名緡逃歸

善人爲邦章

金先生改通釋是字絕句而幾訓近

有仍仍若父母之困也明年生子少康少康四十歲攜臣共立之而滅寒浞及澆殪浞弢仕用反殺五帝反稽音酹

君子不仁章

君子固志於仁然仁以全体言存於心無一毫之私應於事無不當於理方得其全君子之心有一毫不在則非全体之仁所謂不仁者指一事而言也

愛之章

愛之能勿勞大意上之親下忠焉能勿誨大意下之親上如愛子弟則使之供洒掃應對之職以勞之可謂之愛如忠於君有過則諫方可謂之忠若篤愛而不勞反害之也盡忠而不諫反陷之也

公叔文子章

不言笑取當時過称文子也然謂之不猶是一偏之行公明賈對以時然後言笑取却是時中之行但所言太過不得其真孔子與人為善不明言其非但曰其然豈其然而疑之

防求章

魯襄公二十三年季武子無子公鉏庶子紇紇欲立為後訪於臧孫紇此即臧武仲為之立紇為後是為季悼子孟氏惡武仲而季氏愛之孟莊子有長子名秩幼子名羯其御豐點好羯及孟莊子有疾豐點謂公鉏曰苟立羯請讎臧氏以公鉏固臧氏而不得立故豐點許之報讎而成其事孫曰臧氏後孟氏因開門告於季孫曰臧氏將為亂臧紇聞之孟氏將葬惜人除道藏孫使人助之而使田士從己而觀孟孫又告季孫季孫怒攻臧氏武仲出奔邾既而歸防使來告於曾曰紇非能為害也知不足也苟守先祀敢不辟邑乃立其兄臧為為臧氏後武仲遂奔齊此事據左氏或它語寫直意

武仲既出奔當去魯日國今尚留防邑請立後而辟邑若朝廷不為立後則必據邑以叛是要君也

晉文公章

晉獻公太子名申生瑕子名重耳夷吾獻公嬖驪姬驪姬之子名奚齊其姊生卓子驪姬潛

出奔獻公薨大夫里克殺之荀息立奚齊大夫里克殺之荀息立卓子里克又殺之及荀息秦人納夷吾是為惠公後惠公卒秦人納重耳是為文公

文公之為公子而出奔也過衛曹二國皆不礼焉過宋齊楚三國皆厚礼之當時宋曹衛皆附楚及文公立宋首楚伐齊圍宋齊宋求救於晉晉伐曹衛欲以解宋圍衛侯出晉執曹伯分曹衛之田畀宋人楚將子玉使宛春告晉師曰請復衛侯而封曹臣亦釋宋之圍晉侯拘宛春以怒楚私許復曹衛之田轉衛告絕於楚子玉怒與晉戰楚師敗績如不正救齊宋而伐曹衛私許曹衛田而執宛春以怒楚此等處皆文公之譎博議言之甚詳

鄭桓公伐楚責之曰尔貢包茅不入寡人是徵昭王南征而不復寡人是問其辭意皆正

桓文平日行事不止此就各事皆可推此章夫子就桓文以校其正譎桓公行事亦有未全正處但正處多而比文公不同爾

桓公殺公子糾章

桓公子糾皆襄公之子時襄公無道鮑叔牙奉小白奔莒及無知弑襄公管仲召忽奉子糾奔魯至雍廩殺無知小白自莒先入是為桓公魯亦以兵納子糾是時小白已立遂與戰魯兵大敗桓公使魯人殺子糾召忽死之管仲請囚鮑叔牙與管仲為友遂脫其囚薦於桓公而為相子路疑召忽管仲皆子糾臣召忽死而管仲不死恐是未能全心為之人故有是問然管仲之為人雖未得為仁其相桓公恩澤及人乃有仁人之功故夫子直言如其仁以深美之

管仲非仁章

子路之問重在不死子貢之問重在相桓公蓋桓公為兄而出於齊難未作之先子糾為弟而出於無知弑君之後無知弑君子糾在內當討賊報讎而畏死出奔已為齊之罪人及雍廩已殺無知桓公已正君位子糾方入以爭國則子糾猶齊之賊也管仲雖子糾舊臣今輔之爭國亦為非義辭君救管仲而用之亦無不可而管仲不當以桓公為讎故夫子但称其功而美之

或以匹夫匹婦之爲諒指召忽者非也此言管仲自恪其才足以有爲而其事可以不死故全其生以圖後功既而果有霸功之效則是其相桓也不害其仁矣豈如小人之無才而守小信死不復仕其所哉子貢之問元不及召忽而匹婦又豈可指召忽而言則聖人之意可見矣

衛靈公無道章

仲叔圉即孔文子祝鮀佞而史魚直衛靈公用之各當其才所以不喪國夫子平日語此三人皆有所長至公之心也用人當以此爲法但聖人不以其所短棄其所長

欲當其才耳

子路問士章

朱子曰唐人諫敬宗遊驪山謂若行必有大禍驪山固是不可行以爲有大禍則近於欺其實雖不失爲愛君其言則欺矣南軒曰若忠信有所不足如內交要譽惡聲之類一毫之萌皆爲欺也餽雙雉却諫君勿好色自家好貨却諫君勿好貨皆是欺君朱子之意謂諫君不能數暢詳明而欲君必行已說則言失之大過是爲欺君南軒之意謂有所爲而諫是爲欺君此皆就當諫之際用功雙峯之說則工夫在平日至諫君而見孝者次三說皆當有心

蘧伯玉章

集註行年六十而六十化即知四十九年之非之意謂年自五十九至六十一年則德又進而化於理心既能化於理則自欺處五十九年之非但化之爲言則又與上五十而知去年之非者愈進矣

思不出位章

范氏物各止其所之說所包甚廣下文若臣上下大小特舉其大者爾究其極當如過無咎象則思食當竊則思瘐此亦位也之說方備

君子道者三章

過無有是三者則非本心之正而易失其守故君子以無之爲貴其意蓋曰仁智勇三達德固君子之道而聖人常自以爲無能

焉而不有其德故子貢曰夫子自道之故知此仕人則唯是聖人之智仁勇而不知聖人之揆心若此也如此恐於夫子自道也一句意順

不患不己知章

集注此章凡四見事而不患人之不己知求爲可知之實此章曰不患人之不己知患其不能也欲其自反而求病無能爲不病人之不己知也此兩章意同語異皆欲反而自脩之意聖人屢言之丁寧孝者不可務外

驥章

集註德謂良也謂閑習熟而易馴良謂順服而不踶齧

報怨章

於我有大小如君父之讎然也兄弟交遊之讎亦然也有必不善及於我身者怨也意氣之加言語之失亦怨也於讎之當報不當報則據理以直待之或問言之詳矣若小怨非有我身之讎或與其人相遇而共事則隨今之事處之不可提起前日之怨而置輕重於其間集註曾氏謂直報之也進退人才之任而所怨者在下位則當視其功罪而升黜之至如當議論人才評品優劣雖不係重輕一言之發亦以其實之之凡愛憎取舍不以怨故者一毫私意於其間所謂直報之也

聖人言報而以德怨怨對事者言當若應事有高下則或公或私是兩心矣前日報怨此心也今日報德亦此心也以德報怨心固厚矣而報德乃與報怨同是反薄也得於彼則失於此得於此則失於彼心而有二得爲君子乎故夫子不許

表記子曰以德報德則民有所勸又曰以德報怨則寬身之仁也注仁當依民謂是寬證已身欲有息褊惠之人也

莫我知章

莫我知也夫意之之詞也知我者其天乎雖意之而實決辭也當於不怨天不尤人下事上達三語見承上莫知接下知我之意須將不怨不尤在莫知之前非謂人說不知而不起不尤不怨不尤與下事皆莫知之由而上達則天知之實此意當細會

擊磬章

集注以衣涉水曰褰衣也揭揭提起也古人不裸体涉水若水淺但提起衣而過若水深不可提既不可脫衣則和裏衣而過可褰則褰可揭則揭各隨事宜意謂天下可行道則行不可行道則隱今天下既無道孔子不隱而猶周流行道不可行也

天下為不識時宜夫子謂荷蕢可謂果決於忘世哉又言人若但欲決然去世亦無難矣

諒陰章

集注諒陰天子居喪之名礼記作梁闇乃居父母之喪次在中門外東牆之下大夫士居倚廬之名礼記作梁闇以兩木一頭著地一頭斜倚在牆上外被以茅茨寢苫枕塊常處山中諸侯亦為倚廬而如以圍幔天子既立柱前有梁形稍如屋揭故曰梁闇讀如諺

脩己以敬章

敬字是徹上徹下工夫堯舜而至於聖人始終皆在此未子惟以敬字是徹上徹下工夫堯而至於聖人始終皆在此未子惟以敬自脩己而已至於臨事亦發於敬安百姓之事雖大皆以敬行之若無敬則中無所主事皆不成堯舜聖德亦心敬而已

堯舜猶病諸者謂堯舜雖聖德而天下之廣豈能使無一物不得其所意謂堯舜聖之極矣而尚或未能全敬之用況學者而可不務於敬乎子路言如斯而已有不足之意故夫子極言敬之大者

脩己以敬一句敬字重下脩己兩句敬字亦在其中

聖人言脩己以安百姓而程子乃言上下一於恭敬無治道非一人所能獨成必君臣上下皆能恭敬然後有天地位以下之應然下人能敬亦在乎上之人有以感之潛移而成恭敬以至於天下平程子此段是推極而言以見敬之功用無窮

夷俟章

原壤之母死夫子助之沐掉槨登木而歌夫子寫弗聞也若過之從者曰子未可以已乎夫子何舍其重而責其輕蓋數其母死而歌則壞當絕叩其脛之脛則壞猶寫故人耳盛德中礼見乎周旋此亦可見

衛靈公第十五

一貫章

集註第四篇以行言此以知言四篇言吾道字道是行意故曰以行言此章就多事而識之上說來故曰以知言曾子篤實力行子貢明敏博學故夫子與之言不同如此然學者須知得然後行得

無為而治章

聖之盛德而在民上下民感而化之天下自然平治不必有作為夫子位承堯舜之後如平水土誅四凶之類皆在堯朝故舜即位之後無所事焉但恭己正南面而已所以比他聖人尤見有為然恭己之容惟聖人為能盡爾

子張問行章

子張問何以得行於外夫子惟教之脩其在己者則自然可行言行君子之根據謹此二者脩身之事當矣聖賢千言萬語皆是二節目

子張恐有時或違夫子之言故以所教之言書於大帶以体察前倚衡之意

子張請問首三字子禄問行皆務外之意備以此觀之字老但有一毫求人知之心便全不是了享亦必不能成若但一向以為善為己分內事只管低頭去做享自能行

惟德自能成人自會知道自能行

古人之帶有二革帶以皮為之用以懸佩在裳上衣內衣上加以大帶用繒為之圍於腰結於前其兩頭垂在下者曰紳即今深衣之帶是也

史魚章

雜記曰內飭不與焉外患弗辟也釋者謂伺候將為亂己力不能討不與而已則孫林父寧殖謀救衛伯玉行從此閑出其合於

子貢問為仁章

集註賢以事言是大夫有才德而見於行事者仁以德言是士爲道
　　道積德而自脩者

爲邦章十

顓頊才大故夫子教之治天下之事以虞夏商周四代禮樂以授之治天下亦此此四句而已提其大綱則他事皆可推廣隨時合宜

夏正之說大意見子張問十世章所謂建者蓋地之四方亦以十二辰分之寅卯辰居東巳午未居南申酉戌居西亥子丑居北事以北斗之兩爲驗每於黃昏星初出時看北斗柄指在何方上便是此月建即指之意也指子爲子月是十一月指丑爲丑月是十二月指寅爲寅月是正月

周冕之說其冕旒之數見於前麻冕章服之數則自黃帝制衣服而天子袞冕之服十二章日一月二星辰三山四龍五華蟲六畫於上衣宗彝一藻二火三粉米四黼五黻六繡於下裳至周時升日月星辰於旂上天子之袞冕則十二旒十二玉服則惟九章龍一山二華蟲三火四宗彝五畫於衣藻一粉米二

黼三黻四繡於裳粉米則九旒亦十二玉服七章以華蟲爲首而繪四於衣繡三於裳黼黻宗彝則七旒亦十二玉服五章以宗彝爲首而繪三於衣繡二於裳希冕則五旒十二玉服三章以粉米爲首繪一於衣繡二於裳玄冕則三旒旒亦十二玉服一章惟繡黻於裳衣皆玄衣裳皆纁玄冕色纁淺黃色其諸侯之五冕大略在麻冕章

龍盡爲二龍一青一白升上青降下袞即龍也山盡二山形華蟲雉也亦名鷩爲雉形火盡火光之形宗彝祭宗廟之彝器凡宗廟之彝六其一畫虎其一畫蜼蜼雌雞各一虎蜼錯物毳即毛也藻爲水藻形粉米如粟米堆積之狀粉白色也黼白與黑色也以白與黑二色同成斧形黻青與黑二色爲兩己相背亞其義則變龍取其變化又升降陰陽交泰之象山取其鎮重華蟲取其文章火取其明宗彝取其孝宗彝所以盡虎蜼者虎取其義蜼之形如猴一四鼻孔向上尾長而兩岐天雨兩岐交著鼻孔取其知今畫彝於衣只是時恐雨入鼻中則以尾取事宗廟之孝藻取其潔米白人爭取其剛斷黻取其

向善背惡

名袞冕爲起於龍也繡冕始於雉也黻冕始於雉物之虎蜼雖見於衣裳之文而不繡畫於衣裳之上故曰希玄冕爲止有一章與玄同也

鄭衛二國之樂皆淫邪亡國之音也而夫子獨言放鄭聲者絕其尤甚者也文公詩傳言衛詩三十有九而淫奔之詩七之五則衛之淫有甚於鄭故夫子獨絕之

集註周人錦路以金玉周礼五路一曰玉路二曰金路註以金玉錦諸末謂乘車上之材於素頭皆以金玉飾之

遠慮章十

人無遠慮以地言之人若無千里之思慮則憂在几案前以時言之人若無百年之思慮則憂即在頃刻間

義以爲質章

過事先裁度合理決定行了行時却把節文行去又發以遜順之道行出成之以在誠實盡此四者方成君子先以理處度合義

了方可行故曰義以爲質然要知義須先窮理此章只截定自行上說知又在此先

巧言亂德章

集註小不忍如婦人之仁匹夫之勇皆是婦人之仁不能忍愛匹夫之勇不能忍暴言君子行事當爲即爲不可優游不斷然又須沈潛縝密不可輕於果決不能審此二者則敗大事

終日不食章

思以理言孝以事言不於事上孝以求合於理而慤空思索必無益於己所謂思而不學則殆者也

謀道不謀食章十

君子所謀者惟欲明道耳不謀食也況貧富貴賤莫不由命謀食未必得食也故曰耕也餒在其中矣學也祿在其中是以君子憂道不憂貧也

知及之章

知及之是知此理仁守是心存此理能行之而不爲私欲所蔽能

進動禮是接物處上兩句明德之事下兩句新民之事
知以知言仁以行言雖得之必失之兩句却就知上說謂雖知此理而行處不能守之則做出來所得者亦失之矣
所重在於知仁能知而能行之莊涖動禮皆守之事

顓臾章

註四分魯國禮大國三軍上公之國也次國二軍侯伯之國也魯實侯國本止二軍襄公十一年季武子始爲政作三軍與叔孫孟孫子各一軍公二季氏盡征之叔孫氏臣其子弟孟氏取子弟之半昭公五年季武子舍中軍四分公室季氏擇二子各一皆盡征之而貢于公

陳之去公室章

集註魯自文公薨公子遂殺子赤立宣公而君失其政歷成襄昭定乃五公自季武子始專國政歷悼平威子凡四世而爲家臣陽虎所執蓋至孔子時不但公室衰大夫之家亦衰而陪臣彊矣

祿去公室五世圖

魯 隱公 春秋之時諸侯尚知有王
桓公 諸侯漸不知有王
莊公 桓公薨子般立慶父弒子般而立閔公慶父又弒閔公而立僖公 齊桓公伐自諸侯始有宋突弒其君而立桓公後有宋宣公
僖公 魯文公卒公子遂殺子惡及視立宣公 文公薨 晉文公霸
宣公 及晉文公霸 成公 晉楚爭霸
襄公 季孟子始專事 昭公 孔子適齊 定公 晉昭公卒頃公幼六卿分晉 哀公 哀公之家亦四分公室
政逮大夫四世圖
季友 季文子 行父 季武子 宿三分公室各有其一 季悼子 紇 季平子 意如 魯昭公伐之不克 季桓子 斯 適陽虎所囚 季平子專魯 出奔死於外
季友 季文子 行父 季武子 紇 季悼子 季平子 意如 魯昭公伐之不克 季桓子 斯 適陽虎所囚 季平子專魯 出奔死於外

三戒章

聖人以血爲陰而行乎脉之中爲榮謂榮養乎身也無爲陽而行乎脉之外爲衛謂衛輔乎血也二者同流上下於一身無有暫息然心則主乎血而志爲氣之帥故知養其心則能制血氣而不至於亂聖人三者之戒亦惟操其心而已

九思章

語錄視不爲明聽不爲聰人所蔽爲聰蔽於人者氣質之偏也
三者是就自身說下三者是事上說視聽是一對色貌是一對言事是一對下三者疑思問爲知餘二者爲行

陽貨第十七

性相近章

有天地之性有氣質之性天以此理賦於人者氣質之性人稟天地之氣以成人則有清有濁有純有駁而生爲聖賢爲愚不肖若言天地之性即是理理皆是善無惡此章兼氣質而言人之初生之時性不甚相

遠至於所習不同而後遠矣若得清者必好學必至於聖賢得濁者好學不已亦可至於聖賢濁者又不好學則爲小人即下所謂下愚是也清者若不好學亦爲小人之歸

武城章

在上人好禮樂則知愛人之道故能使人在下人好禮樂則心和順知下事上之道故易使子游之始歌意在於此夫子言割雞焉用牛刀喜之故以此言反以爲戲歌詩而以樂和之則爲歌徒歌曰謠絃歌以琴瑟和歌也先王之教禮樂雖各有其時而二者未嘗偏廢武城絃歌之聲聞於外則其平日禮可知矣故集注添入禮字說

公山弗擾章

孔子必不自畔人非擾是畔人來召孔子非擾之意欲任事亦未可知或能化之爲善亦有可往之理聖人道大德弘雖入亂邦必不爲惡人所染見南子陽貨欲往非擾佛肸之召此皆是待惡人變亂世之道子路不能曉故疑之然當非擾之召時必有可以轉旋之機故夫子欲往而終與周道於東方

子張問仁章

恭者不侮於人故人亦不侮之寬則能容眾故眾亦向之信實則不為人所疑故人皆倚付之敏速則不曠而疏故行事有功有恩惠及之於民而民感之故可以使人聖人亦不過此五者但所至有大小淺深之不同耳故若能盡此五者則為仁人

佛肸召章

聖人處世無可無不可無不可同謀之人亦無不可共善之人欲往子路但能有可有不可故有此言孔子以堅白匏瓜曉之磨不磷方可謂之堅涅不緇方可謂之白若不能如此豈足為聖人

周南召南章

周自后稷始封數十世至文王辟國寖廣使周公為政於國中召公宣布於諸侯於是南方之國被化至成王立周公扣之制作禮樂乃采文王之世風化所及民俗之詩被之管絃其得之國中者雜以南國之詩謂之周南其餘得之南國者直謂之召南詩序謂南言化自北而南出周國在豳為雍州之地於地為西

北而德化流及於漢廣等詩皆言文王之詩皆脩身齊家之事故曰自北而南二南自脩乃自棄其德爾國外欲諸人非寧有之也

色厲內荏章

厲豈偽也荏是真也內欺諸心外欲諸人非寧有而何

道聽塗說章

本注聞善言不為己有是自棄其德王文憲謂此德得於天者謂聞善不以去我之惡而但棄說於人則是迷其本有之德不知自修乃自棄其德爾圈外之說則棄之矣王文憲謂此德得於人亦有謂聞善則當積以成我之德今但入耳出口則不注於心矣奈死隨得隨失乃棄之也

民有三疾章

拘於愚執質之偏而為疾也疑辭廉直我之未大害於義者也詭激其宗祀且始者算其子有勸帝乙立微子之事必為紂所疑紂惡之極必殺微子故算其子曰我精云云刻子於是逃于荒野意謂既不救其君有殺兄之惡若不幸而殷亡身在或可承其祭祀比干為少師以謂君有過臣當盡死以諫於是極諫紂怒之剖其心算其子為父師其諫固與比干同而紂偶未殺而囚之見比

親喪自以心喪之謂期年其哀已盡故欲短喪此問與并南人章同皆是實有所疑而問

古人居喪初死水漿不入口三日杖而後能起三日而頽然後食粥不食菜果居倚廬寢苫枕塊不脫絰帶朝夕哭泣無時三月而葬疏食水飲不食菜果方卒無時之哭而朝夕哭期而小祥始食菜果棗栗期而大祥中月而禫禫後方飲醴酒食乾肉寢苫枕塊居喪通也乾肉酒味薄者也檀弓曰惟其禮禫後飲醴酒食乾肉寢苫枕塊居喪之中則惟其禮也此言三年也不見哀戚若服役十年其至故宰我疑以為如此一年哀戚已盡非謂如今日世俗居喪今世居喪與平常無異未滿三年也不見哀戚若服役十年

君子尚勇章

此章君子字路問及孔子答以上義皆以德言下與小人對者乃以位言義理之勇君子之勇也平日好勇忘義作亂之勇小人之勇也

年四十見惡章

李者頃是於少年氣血充精神全之時勇於為李乃能有成至於

四十當立功業古人四十曰強而仕孔子四十而不惑孟子四十不動心此時正當從政治人之時若身不脩如何治得人於四十德不成無可取者而又且見惡於人則不復成人矣人才年高則神氣漸昏記性亦退精力不及故不能成德若壯年李有所得了則雖老亦當溫習舊聞而求新得不可恃此說年高便不可李或壯年皆未及李於四十餘乃發憤好李亦不妨亦能有所見所謂朝聞道夕死可矣聖人此言眾人及早李耳

微子第十八

微子章

殷紂無道有賢士之微微子帝乙之元子知殷必至於滅亡恐遂絕其宗祀且始者算其子有勸帝乙立微子之事必為紂所疑紂惡之極必殺微子故算其子曰我精云云刻子於是逃于荒野意謂既不救其君有殺兄之惡若不幸而殷亡身在或可承其祭祀比干為少師以謂君有過臣當盡死以諫於是極諫紂怒之剖其心算其子為父師其諫固與比干同而紂偶未殺而囚之見比

千諫而死欲極諫之恐傷被殺而稔君之惡於是佯狂而爲奴
微子欲免君殺兄之惡爲其君以存宗祀爲愛其親仁也比
干殺身以盡其職爲愛其君亦仁也箕子恐陷君於多殺諫臣
之惡亦仁也三人用心處事雖不同皆是欲全乎心之德盡乎
愛之理

長沮章

而誰以之以猶與也丘不與之與作用字惹以亦用也是與以二
字可通互說

滔滔者天下皆是也而誰以易之譏孔子且而與至士哉譏子路
觀又言應乎其可皆有未足意

荷蓧章

人之大倫有五而君臣主於義今不仕則爲無君臣義荷蓧使二
子以礼見子路則是既知長幼之節不可廢也君臣之義何可
廢之此兩句最下也字之字相應蓋人倫君臣爲大長幼在下
既知其次豈可棄其大者今欲自潔其身而亂君臣之大倫君
子之所以仕者正欲行君臣之義尔當今天下道不可行我已
知之然不肯終隱者恐絕君臣大倫之義也二義字一般重

道總五常而言義其一也道指天下眾人言義言自己也今日道
不能使天下由之我固知之仕則失我之義矣

此章旨點似細章旨若晦今但以長幼之節不可廢也作一讀君
臣之義如之何其廢之作一句欲潔其身而亂大倫作一句便
竟意明

集注性命之情孟子所謂四端出於性命之正者也快裂此情則
所用者皆發於欲之私情也

逸民章

伯夷之父欲立叔齊即堅讓而逃其志在於尊父命果得遂其心
是伯夷不降其志矣分果逃而不立是叔齊不降其志歟權齊宇橋庶之常法其志在欲明事卑之
從遂不食周粟而死是夷齊不辱其身處

此六人之德伯夷叔齊爲最虞仲夷逸次之柳下惠少連又次之
前言七人後止六人不見害朱張者或是朱張之德無可稱或
是失簡皆不可曉

大師摯章

亞飯也飯食之也古者天子一日四飯魯用天子礼樂其君必一
日亦四飯所謂亞三四飯乃於此飯時主作樂侑食之官也不
書初飯者或主初飯之官不他適也

——子張第十九——

士見危章

此爲士之大節然論士之全体如孔子言行已有恥之類不止於
此而子張言可已矣似乎大快故棄註云一有不至則餘無足
觀又言應乎其可皆有未足意

問交章

子夏之言太峻似不能容物然下李者可以爲法子張之言太寬
謂於人何所不容必成德方可德未成而不擇友恐有友不如
己者之失德已成而不容人則有沮向善之心但拒字大峻何
所不容大寬李者之始終皆所當戒

博學章

博李爲志切問近思自是四事然博李而又須篤志於道志不篤
則博李爲之濫問已切又須就近而思不就近而思則所問者
不能以三隅反又一意博李又須切問篤志又須近思

百工居肆章

此章有兩意百工居肆方能成其事君子李方能致其道又百
工居肆須是成其事君子李須是致其道

大德小德章

大小精粗無一不合於理方可謂之君子小德出入可也是子夏
不求備於人然一向以小德爲輕事則不於細行慈累大德矣
故吳氏云有弊

子夏門人章

古人教人只就事上教故着實而德易成若懸空說得千言萬語至臨事時竟做不去小李洒掃
應對事也大李正心脩身之類亦事也大小事皆有至理存焉
只隨事窮理然事有大小李則有深淺教者須循序漸進不可
躐等子游謂子夏門人之小子但教之下李之事而不教大李

之事子夏亦教人亦皆教實故其言曰君子教人之道以何者爲先而傳之何者爲後而不傳事之大小亦如草木以類而分別其大小暗然在目前孝之淺者則可教以向上事若孝而未有見識處把大孝事事孝之深者則可教以向上事若孝而未有見識處把大孝事教它曉不得行不得乃是誣罔他而已君子教人之道豈可誣罔若曰小大事徹頭徹尾無不盡惟聖人能之

理於天下之事無所不在故孝者皆當循序而孝之不可貪慕高遠而忽淺近者淺者不先務則雖有得於高遠而有虛空斷絕之處於理之全体有虧矣故君子必循序而不可躐等也讀此章者頻易失旨但見言游過矣四字便謂子游之言全非蓋子游未嘗識子夏教洒掃之非而子夏亦未嘗言其不是也集註以威儀容節與正心誠意對言則末本誠意正心固非小子所可進此即是先就事上令知其所當然而為之未能使之知其所以然也此古人之孝所以貴而先

後次序自不可踰集註如此槪貼說可謂極精而二子之意皆

七十載欲遜位于有德於是四岳荐舜三年已九十四歲薦禹于天攝天子之事而命之曰允執其中一百年壽一百十六歲

舜姓姚氏虞國名瞽瞍之子年三十徵庸三十歲四岳薦之於堯爲百揆三十三歲攝天子事年六十而堯崩服三年之喪至六十三即天子位命禹爲百揆三十二歲舜年已九十四歲薦禹于天攝天子事命之曰人心惟危道心惟微惟精惟一允執厥中人心者耳目口鼻四肢之於聲色臭味安逸是也爲流於欲故危道心者惻隱羞惡辭讓是非之端是也爲欲所蔽故微精則欲察其人心道心之異一則惟守道心而不移此乃允執其中之法也故曰舜亦以命禹舜在天子位四十八載而崩與君攝共七十

帝王長民之道不過養之教之治之而已養之如分井受田使之桑食肉者有制教之如古者大學小學教人之道及鄉黨州閭讀法之類治之則有禁令刑罰且上之人以德事之以禮齊之則民皆知趨善避惡尊君親上之間亦皆有親比協和之意故曰民興於眾而不知禮義不知禮義之人而有飢寒之迫則無所不爲矣故君子爲政惟當哀矜不可以聽訟爲能而自喜

子禽章十

集注大可爲化不可爲此是說聖人不可及處雖謂夫子自大至於化也所以下面著故曰字

堯曰章十

堯伊祁氏帝嚳之第十五封爲唐侯年十六踐天子之位君臨

堯曰第二十

堯曰章

七十載欲遜位于有德於是四岳荐舜三年已九十四歲薦禹于天攝天子之事而命之曰允執其中一百年壽一百十六歲

舜姓姚氏虞國名瞽瞍之子年三十徵庸三十歲四岳薦之於堯爲百揆三十三歲攝天子事年六十而堯崩服三年之喪至六十三即天子位命禹爲百揆三十二歲舜年已九十四歲薦禹于天攝天子事命之曰人心惟危道心惟微惟精惟一允執厥中人心者耳目口鼻四肢之於聲色臭味安逸是也爲流於欲故危道心者惻隱羞惡辭讓是非之端是也爲欲所蔽故微精則欲察其人心道心之異一則惟守道心而不移此乃允執其中之法也故曰舜亦以命禹舜在天子位四十八載而崩與君攝共七十八年一百十歲

禹姓姒氏崇國君鯀之子舜舉之於堯平水土爲司空三十二年而爲百揆又三十二年而攝天子之事又十七年而舜崩服三年之喪而即天子位在位八年前後八十九年

與滅國謂國已滅而再立其國繼絕世謂國雖存而君亡爲之立君

五美章

因民之所利如斂井而飲耕田而食不違耕種之時使之衣食足恩惠自然及之不至廢其財擇可勞而勞如四時蒐狩捕逐盜賊皆是因民之事以道使之何怨之有凡人欲必至於貪時貪利若欲行仁便可以得仁非是貪無衆寡小大不敢慢但循理而行出於自然則是泰而非驕正衣冠尊瞻視不色莊人自敬畏之但不可使人不可近如此不至於猛上人能敬之不至於犯法則可不教之而至於犯法却刑之則是殃民凡斂賦稅起役之類當先出號令限定幾時期都使逼迫則害其民三者皆是急迫之惡出納吝是慢緩之惡上三惡重下一惡輕

不知命章

有天理之命有氣數之命天理之命人得之以爲性者也氣數之命人得之以爲生死壽夭貧富貴賤者也此章命字蓋兼二者而言知氣數之命則利不必趨害不必避知天理之命則利不可趨害不可避

讀孟子叢說卷上

東陽許謙

梁惠王上

首章

周烈王五年魏武侯卒公子罃立其元年則烈王六年也通鑑周顯王三十五年罃與齊威王會于徐州以相王考異謂爲後元年大事記顯王十六年當罃之十八年魏救趙邯鄲服十二諸侯遂稱王後齊敗魏而齊亦稱王於顯王三十五年又書曰齊宣王稱惠王與者蓋會于徐州以相王今按顯王三十五年孟子至梁若從通鑑則孟子至梁時魏尚爲侯此章稱之爲王乃他日論集著書之時追書不當從大事記爲正蓋始各王於其國至徐州之會則王之號遍於天下矣伶音舒相思將反

仁專言則包四德孟子與義對言則仁偏言則仁體而義用孟子是專主於義而言蓋無仁之本則不能行義然仁義又各有體用朱子訓詁旨兼體用說心之德心之制是體愛之理事之宜是用然仁有專言偏言心之德是專言之仁固全該體愛之理是偏言之仁其中又含體用愛爲仁理則體也或問又推以陰陽言則義體而仁用蓋天地間物靜体而動用陰靜陽動而仁陽也故其体用如此

王曰何以利吾國至不奪不饜是發明王何必曰利一語而語意自分兩節王曰何以利吾國至其國危矣言王好利於上則大夫士庶效之而好利於下凡言好利者皆是欲得其分外若唯取什一之賦則非好利矣故君欲分外取於下下亦欲分外取於上如此不已必至攘奪亂而國隨以亡則是君始好利終於自亡其國此理勢所必至然亦告君之語也萬乘之國至不饜又言好利之弊皆下取于上文侯斯與韓趙分晉即惠王之祖也此其明驗爲君而好利禍害之烈可畏如此一言君好利以亡其國二言好利必下篡其上

萬乘之國則千乘之家千乘之家此以君十卿祿大

繫言之也王畿方千里固可出車萬乘天子之卿受地視侯則方百里方百里不能出車千乘也千乘之國當方三百十六里有畸百乘之家則當方百里矣諸侯卿之采地未必如是之大也讀者不可以辭害意

君子利已之心不可無孟子不言利是專攻人利已之心絕利已之心然後可行利物之事然利物乃所以利已也至於不遺親後君則已亦無不利矣但不可假仁義以求利耳

沼上章

聖賢吾人非法語之言則異與之言故孟子與時君言皆是指撥軸前章法語之言此章異與之言也後多放此

此章關鍵全在借樂字上文王與民同樂百祿結怨奉已與亡乃其效也

靈臺之作文王所以候日景占星象望雲物也其下有囿囿中有沼併以游觀飼禽非所謂七十里之囿也七十里之囿所以供四時之田講武事於其中且與民之芻蕘雉兔者共之不容不大也文王與民同樂百祿結怨奉已與亡乃其效也

靈臺之圍必近城郭地不可容且無所用其大也文王總体即位本都於岐在位四十六年而遷都於程又三年而遷都於豐於是作靈臺其時年九十有六明年即喪矣田獵之風非作靈臺之意也七十里之囿在岐山之舊都歟故有與民同樂雉兔之常制也

麀鹿鳧鴈各得其所咸遂其性可見文王之德被萬物都在春風和氣中觀兩在字而下文曲鹿云尤見文王仁及物而物感動斯物且如是於人可知

鶴與鶴鳴之鶴不同音音潤者翥名在鐘韻音學者緊白貌在覺韻此章字音學

經民章

加少加多余先生曰不見其食少不見其食多

秦申曳兵戰而負者

曲藝之類天地自生之物長幼皆得食之雖豚狗蠢人力畜之故以養老則七十者始食

五畝之宅百畝之田周公制井地官遠人掌邦之野辨其野之土上地

中地下地以頒田里上地夫一廛田百畝菜五十畝餘夫亦如之中地夫一廛田百畝菜百畝餘夫亦如之下地夫一廛田百畝菜二百畝餘夫亦如之注謂戶計一夫一婦而賦之田其一戶有數口者餘夫亦受此田也廛城邑之居孟子所云五畝之宅樹之以桑者也菜謂休不耕者也疏謂餘夫皆有田廛是備後離居之法

王制云五十始衰六十非肉不飽七十非帛不煖與此不同或殷周之制異或孟子一時之言偶異大抵年高者衣帛食肉也

庠序之教教以人倫也於其常教之中又於其第二著重明之而篤之尤力也

後罪歲應前兩凶字凡有餓莩未知發應前發粟由此而知所發乃民間之粟未足以濟河內之民而先已病河東之民矣況有餓莩不發猶是吾己之財物食人食則必征斂無義而傷民之財矣中兩節敬之以王政則民自足食樂義古者九年耕必有三年之食雖有凶荒不待移粟移民而民自無飢寒近者悅而遠者來矣何患不加多哉

下章舉數食人亦此意而極言之也

安承教章

孔子惡作偏者無後亦因晁錯故為此言史記秦武公卒初以人從死死者六十六人蓋其弟德公立而用以殉之

當周襄王四年曾莊公卒遂用殉者百七十七人三良與焉孔子據已見之禍而深惡其始謂為不仁者事始雖小末流必大不可不謹孟子因取以戒惠王不可輕視其民

晉國天下莫彊章

地方百里而可以王答晉國天下莫彊一語王如施仁政一節是方百里可王之實功彼奪民時正指齊秦楚往而征之一節是洒死之事

易牆淺也此金先生說蓋耕深鬥土疏通而苗易發達耘淺則但去草而不傷穀根

以暇日修其孝弟忠信此與行有餘力則以學文語意正同不是等待大段閒暇了然後去修

梁襄王章

一之謂統天下為一家正如秦漢之制非謂如三代之王天下而封建也此孟子見天下之勢而知其必至於此非以作數識隆而知之也蓋自太古立為君長則封建之法行漢帝置大監監

千萬國真會弼矣千金山鈔王弼者亦高國遺湯愛而其能存者三千餘國時云千八百國至孟子時相雄長者止七國尔餘小國蓋不足道也自萬國以至于七國吞併之積豈一朝一夕之故今勢既合不可復分終必又併而為一率天下而郡縣之而後已至于秦漢然後定也

能定至漢然後定也

襄王才質下不足以語王政故孟子不告之而但曰不嗜殺人而已

齊桓晉文章

文武之道幽厲傷之東遷之後下陵上替五霸迭興不惟王道之不行學士大夫亦且不講自是惟知霸業可尚而桓文又霸之盛者宣王心說其事而誠服之以孟子當時賢者深知其說故當故此意而行故謂之術

此章見齊王之良心凡所發動處皆是以終於戰國之君而已見牛時一發端孟子教之推而不能推是以終於戰此章之要全在推字始使因愛牛之善端而推之充擴其良心以知仁民之為大於其良心既啓則當先親親而推及於仁民而又及於愛物雖仁民易令既能其難而又得行之之術何於其易者而不能也仁民之所以易於愛物者人既與我同類其好惡不殊故施者不過以已之所好惡者及之

不忍愛財孟子不得已自與言迫正是行仁巧處主意在見牛未見羊一句此非獨王良心之發處之又得其當矣但自不識為善端而又不推於他事爾及王聞孟子之言而說既已得前日之心然又不知處此小事如何便合於王道只是平日無君子啓由其事故也

術字要看既見牛而不忍此心故行則便不可殺此牛而豐鎮之禮又不可廢或殺牛或羊以代之此正用術未見其形為善端而又不識故用未見其形當放此意而行故謂之術

此即是推行仁者

孟子教之推而不能推是以終於戰

此章之要全在推字始使因愛牛之善端而推之充擴其良心以仁民而愛物雖仁民易令既能其難而又得仁民而愛物雖仁民易令既能其難而又得

曾有言桓文為霸之謀書經營者此與孔子言晉仲器小之意同且先截斷宣王功利之心下乃開其王者之道

而已況我親其親人感之亦各親其親其應之速又不盡待我之推也其終告以王道之大亦不過盡不忍之心而已

權度度物而心為其甚不是言此心以權度去度物正是欲以義理來度此心使於發動審其輕重也

抑王興甲兵至快於心與若夫求所大欲以及之也

意問覇處說來而使夫王應之以王政也蓋欲服天下如鄒敵楚不行仁政也地方百里而可以王行仁政也

以齊一分而敵天下之八者勢也發政施仁者德也以德則湯以七十里文王以百里不論勢而論德也

集注覇時失事勢時解若字失事解七字

集注名辟彊古人名辟彊者非一作開闢封疆說則上音闢下音彊

辟除彊暴說則上必益反下巨良切

推廣仁術則仁民易而愛物難老吾老幼吾幼以及人之老幼老幼此皆同以我及於親親者措之於彼固不異是物也上老故即效之是又易也至於物則無知識不能達人之意故仁及於此物則此物得所不能自充廣也

梁惠王下

莊暴章

王語暴以好樂甚論及所好之皆樂之不足好欲諫而未得其辭故以告孟子

孟子之答只是與之言

王變色是愧能與暴論者不可聞於孟子故其下直言之

此章只是欲與民同樂不必專於作樂也

交隣國章

此章前言交隣在能仁智朱子以憑恣總之後言好勇在行仁義之以好勇須有文武之德乃可

朱子以養大勇言之王問交隣孟子所答樂天畏天之事正王後再言好勇孟子答之以好勇在行仁義之師惟其克相上帝寵綏四方有罪無罪予曷敢有越厥志謂天助佑下民為之君以養之也為之師以教之君師者惟其能左

右上帝以寧安天下則夫有罪之當討無罪之當赦我何敢有過用其心乎寵愛也志己之志也朱子隨孟子文解故其義亦小異蓋古者以簡編寫書簡冊煩重非如今以紙摸印易辦古人多是以口相傳故古書所引多有不同者

雪宮章

師行而糧食饋餉師都從君行皆裹乾糧而往故有飢而弗得食者又勞苦而不得休息於是相與造為謗讟而民因而作為憲憲矣此上言軍民之怨也方命虐民以下是言君也

集注廢時失事廢時解若字失事解七字

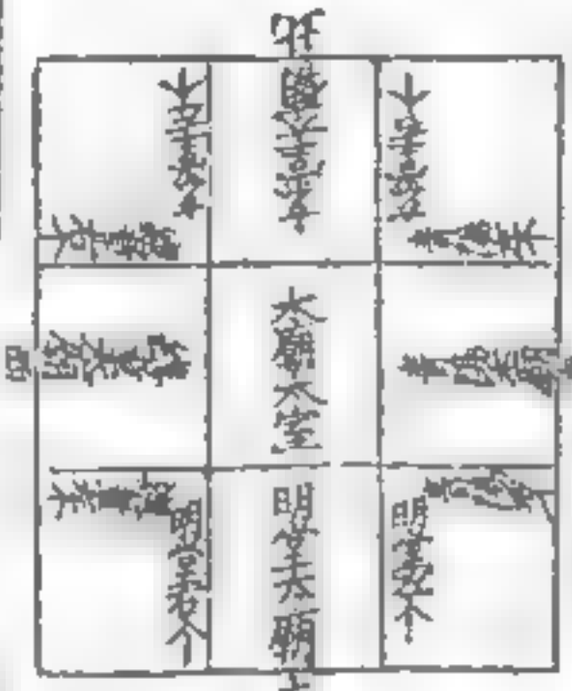
明堂章

人皆謂我毀明堂舉衆人之言也毀諸自周果當毀之乎已乎又以已意問止而勿毀乎見得宣王之意正是欲不毀爾蓋已藉王即欲行天子之制也孟子則不禁他不毀只是教之行王政蓋行王政則足副王之名雖行天子之制何也

疏此之采備二十七者謂十四步八尺為一丈四尺為一步也大室四分備之一則堂廣十七步半十丈五尺也五室三四步四三尺堂上為五室則廣五打三四步室方四三尺以益廣木室於東北火室於東南金室於西南水室於西北其方皆三步其廣益之以三尺凡物土室於中央方四步其廣益之以四尺謂深二丈四尺廣二丈八尺也大室居中四角之室皆然大室外接四角室之大室四面四角室各三丈則南北二室十步零六丈東西三室六丈外加四三尺又一丈則廣七丈九階南面三三面各二四為階夾窻每室四戶皆有兩夾窻為八窻五室二十戶四十窻白盛重方土也盛成也以盛成正堂三分之二南北五丈廣宮室皆副成門堂三之二門堂與門各居一分殷人重屋堂脩七尋堂崇三尺四阿重屋重屋者王宮正堂若大寢脩七尋五尋之師以教之君師者明政教之堂也此三者或異宗廟或異

王寢或李明堂百工言之以明其同制謂當代三者其制同此謂
三代制同也廟門容大夫七箇大夫長三尺七箇二
丈一尺闈門容小夫二箇小夫長二丈八尺雉門容小夫二箇小夫長二
尺三箇六尺通典東西長八十一尺南北六十三尺其堂高九
尺於一堂之上爲五室每一室廣二丈一尺門兩旁各築土爲堂
各有窻九階外有四門門之廣二丈南北四十二尺東西五十四尺其堂上各爲一室南北丈四尺
東西丈八尺其宮室墻壁以蜃蛤灰飾之此釋周禮明堂制又
引大戴禮盛德篇云明堂九室室有四户八窻二十六户七十
二牖蓋以茅上圓下方其外水名辟雍堂高三丈東西九仞南
北七筵九室室十二堂四户八牖宮三百步今按此文在明堂
篇朱子明堂說云論明堂之制者非一意切意當有九室如井
田之制東之中爲青陽太廟東之南爲青陽右个東之北爲青
陽左个南之中爲明堂太廟南之東即東之南爲明堂左个南
之西即西之南爲明堂右个西之中爲總章太廟西之南即南
之西爲總章左个西之北爲玄堂右个北之西爲總章右个北之中爲玄

堂太廟北之東即東之北爲玄堂右个北之西即西之北爲玄
堂左个中是爲太廟太室凡四方之太廟異方所其左个右个
則青陽之右个乃明堂之右个明堂之右个乃總章之左个總
章之右个乃玄堂之左个明堂之左个也但隨
其時之方位開門耳太廟太室則每季十八日天子居焉古人
制事多用井田遺意此必是也



右明堂制諸說大槩如此
按周禮考工記三代之制以五室九室重屋以王宮言則宗廟明堂
之制同周明堂以朝會之所言則宗廟王宮之制同設重屋以王宮及明堂之制同設
三家右有脾胦胳正脊機脊長脅短脅九體直且三離肺一刀
肺三爲一鼎魚十有五爲一鼎腊有獸之乾者也用兔爲一鼎
少牢饋食禮大夫之祭禮也牲用羔陳鼎五羊右肩臂臑肫

牧棄章

上兼問棄紂下再問紂君是當時問紂
此舉紂對

集注王勉之言謂上下二者無有則可爲放伐之事若上雖暴
而下非仁不可下雖至仁而上不暴亦不可

爲巨室章

兩姑舍攻治事而從我上至人之大才以從己之小見下不貴國
家而徇一己之私欲

萬鎰詳璞玉之價直萬鎰之金也

葬人勝燕章

書仲虺之誥曰初征自葛東征西夷怨南征北狄怨曰奚獨後予
又曰徯予后后來其蘇孟子所引多天下信之一句其餘文中
多著六字異者四字民望之至民大悅七句孟子自言故集注
云兩引書

鄒與魯鬨章

此告君之言不得不切民今而後得反之之言似失大過民固不

可求反其暴於上然至於君行仁政則親上死長之心亦民所
本有也

闔力章

大王自邠遷岐行二百五十餘里民從之如歸市史所謂居三月
成城郭一年成邑二年成都而民五倍其初蓋兼獨邠民近於
岐周之民皆歸之也當時西方地近戎狄皆閒隙之地非封國
之疆界故太王得優游迁徙若滕在中國又分大國之間無可
迁之地民雖或從之亦無所往孟子特舉太王之得民以警文
公爾故下文言效死乃其正也

平公章

前以士後以大夫蓋言喪禮也儀禮特牲饋食禮士之祭禮也牲用豕陳鼎
可考

骼正脊脡脊横脊短脅正脊代脅十一體腸三曾三拳肺一祭
肺三實于一鼎魚用鮒十有五而鼎腊用麋一純而鼎有臑者脅
骨也脾骼股骨也正脊之前也脡脊次正脊横脊在後者膚
留革肉也離肺者推離之不絶中央少許刊肺者切肺也拳肺
者尸食所先舉也祭肺即刊肺也凡牲用右胖腊則合升左右胖故曰腊一純純
猶全也此則諸侯之大夫士若天子之大夫用牢士用少
牢腊奴到反肫脾皆音純骼音格刲七本反脡音挺劉音附挂
居圭反胖音判

公孫丑上

公孫丑章一

公孫丑問管晏而孟子獨稱管仲之事任才能
功烈皆非管仲比而管仲輔桓爲五霸皆尤天下之所共宗仰
故孟子唯斥管仲

曾西敬畏子路排斥管仲而亟稱管仲不言晏子晏子之事任才能
其志則功烈之大可知矣非獨言心術之邪正而已楊氏乃謂
子路之才不及管仲恐未全得孟子之意故發言之甚詳
管仲曾西之所不爲也而子爲我願之乎孟子此語猶有未推重
曾西意謂曾西向且不足於管仲乃爲我願學之乎
武王周公繼之然後大行此言周公制禮作樂之後雖殺之
莫不率化趨善之時也
湯之孫太甲繼湯立太甲顛覆湯之法亂德伊尹放之桐三年太甲悔過
河亶甲子祖乙祖乙六世至盤庚盤庚三世至高宗武丁武丁
二世至祖甲祖甲皆賢君也祖甲殺後六世七十餘年至紂
雞鳴狗吠相聞言民居之稠密也
地不改辟矣民不改聚矣有移易意一說言齊地賢民衆地不必更
改已自辟矣民不必更改已自聚矣讀就改字略歇一說地不
必再加廣辟民不必再加集聚五字一串讀下又連下文上說
意詳下說意直上說得矣字出在人看
置郵字書焉施曰置郵傳命郵亭師古曰即今驛馬也黄霸傳郵亭師古曰書舍謂傳送文書所止處如今
驛館

不動心章

孟子平日所言皆王道公孫丑智聞當時霸功之說前章雖聞孟
子不許管仲猶未深信故此僅添一王字與霸聚言之耳
因上章以齊王猶反手之言固知孟子能用齊矣然猶未深信能
王天下故用一霸字在上然丑亦未能分別霸功王道之所以
異言動心否子亦是未深信孟子

我四十不動心是孟子素有爲之之具而後有用世之言也
一毫橈於人謂所辱者至小也不受者必報之也不惟必報於曖
昧雖冥冥者亦必報之惡聲至必反之謂不惟厚來必報雖言小
不善亦必報也
量敵而進謂量度敵人之堅瑕然後進兵慮勝而會謂謀慮已必
有可勝之理然後會戰
孟賁不動心本又在告子之下公孫丑又以孟賁比孟子故孟子
亦以勇士之類言之
北宮孟舍之勇皆是養而成至於必勝不懼乃其效而謂君子之
道可以不養乎
曾子亦是論己與人相敵縮不縮指理之直不直不慊吾往指氣
之勇不勇謂理者氣之主理直則氣壯理曲則氣餒所與較之
事吾理既不直雖賤夫亦不求勝之吾理既直雖千萬人我亦
必往孟理曲必屈理直必伸也
以舍勝比子夏曾子是一意再以孟舍比曾子又是一意上以兩
人比兩人之氣象此是虛比下却把二人較其短長此是實比

公孫丑雖借孟賁之勇以證孟子不動心之難然孟賁亦異以更而不動心者蓋賁之勇力足以蓋世故所向無前自知不必動心所以下文孟子亦以勇士爲喻若孟子則孟賁以力爲主而不動心孟子以理爲主而不動心無勝爲主而不動心孟子以知言養氣爲主而不動心也

自曾西至曾子之守約是一節孟子所以不動者及舉告子先我不動之言方知不動之由有不同處始問所以致不動何道孟子言心不動固多端非唯告子與我不同也於是歷舉不動之人而歸重於曾子以理爲主者丑至此已曉得主於血氣者非正然猶未知孟子所以不及孟子者何蓋告子事事強制其心使之不動其言之病心之失工夫之亂故孟子且告丑以告子不動之病心一箇心是內言與氣皆是外君子之言但分內外看兩句心字只是外不得於言則內不深明所不得之理是內不養外也內於心有未通之理則外不用力以事事是外不義內也兩端皆是心不

明理上句是事做不去心不必明理下句是心雖有不明去明理如此硬捺住心以至不動孟子言內是本外是末之蔽因本之蔽也言不通達是失心不動若不明其心則言終不達矣故曰不可若心不明乎理則惟持守其心且不務其末猶得輕重之倫故曰可但孟子且就他說心與氣上分輕重而觀不及諸末則以爲可其實工夫內外皆不可偏廢故又謂若直是外亦終不能進德所以發明志氣將至之意然孟子破上句是外他文破只一意下句是外他文破有兩意上句告子謂必當求於內孟子謂必當求其內然後外可達告子本意只指內孟子亦重發明於內下句告子謂不明於內不必求外助孟子謂當用功於內兼用力於外告子本意專指內孟子則使內外兩致也

告子亦未嘗不知爲事之道曰不得於言勿求於心則固知言之不達當用心明理曰不得於心勿求於氣則固知心於理有不通當用力問事討論及臨事應義以明其心爲此悉欲不動其心故兩頭截斷他養心正似禪學

孟子言志至氣次持志無暴氣此因告子言不得於心勿求於氣故言氣繼次於心亦當用功但隨其言於其失至孟子自言但日日於志養浩然之氣是專言養氣而不言志所以養之之方與養之之節度一一詳備專是氣上工夫孟子之自得至於大而化正在此與前辨告子之非者意不盡同然養氣在集義所以養之集之異心也但與前持志無暴氣相發說者自不同

氣次持字不可緩者看謂即亞於志也

知言即是知道孟子自言故知此知道理明故能知天下言之邪正得失

孟子之事是知言養氣知言即知道知道爲心爲內養氣爲事爲外格物致知以明心通事行義以養氣然所以知其義而集之者心也即志帥之說至於集義是要心無愧作心既無愧作則氣自生雖有內外之殊交其至一也只是養此心耳

知言則盡心知性窮理渾然何所疑惑養氣則動皆合義萬事即行何有畏怯二者既全何能動心

此章兩言字兩氣字所指不同告子不得於言已之言也孟子之知言知人之言也告子之勿求於氣氣血之氣也孟子之浩然仁義之氣也

上其爲氣也言氣之體下其爲氣也言氣本剛大天之體段也聖人生知安行無能事上句言氣本剛大故至大至剛大而能合義以養成既成則配義無虧盛

助義道而行之沛然但氣即是義非義以直養之則復剛小以直養之則復剛大而能合此氣本得於天故至大至剛非直道不假乎養與人知不明自害其剛大故須直以養之直即義也塞天地言其效也

塞天地只是應物曲合義而物莫不從至於郊則格廟則享爲鬼神感若而人倫日用不言可知

直養無害是養之之道集義所生是養之之功

上言氣配義與道下言養氣只說集義義是總言萬事之體義即在此如父必慈子必孝義也道在君臣者也及事之微細處莫不貫然

集義之集字不是應事時工夫應事只是義字雖事件件行義積
集多方得此心全無愧怍而氣自生集注乃由事皆合乎義自
反常直是以無所愧怍而此氣自然發生於中事皆兩字說集
字自反直無愧是慊也慊則氣益不慊則餒
必有事是專以集義為事勿正謂不可因集義便期必氣之浩然
勿忘謂未能充大則惟不懈於有事勿助長謂不可以私意作
為欲充此氣用私意便失義而倉喪其所集者矣故曰集義養
氣之節度
有事勿志是直養勿正勿助是無害
養氣專就行事上說於應事地頭做工夫直養無害一語是養之
之方直字則其得於曾子之本原下文有事勿忘即養字正及
助長則害之矣惟私意妄作害義為甚故發揮苗一段八十五
字專言私意害氣之失
揠苗一節只說不可助長後義文公謂承上文方論志氣而言不
是以古之聖人為問丑同舉庚子是問孟子不轉苗却言不有事非徒無益而
又害之言助長之害
孟子先言知言而丑先問養氣文公謂承上文方論志氣而言全
無君則弔周霄乃先問三月無君後及載質正與此同

知言之說致盡言之甚詳
孟子之學盡格物致知之功故能明夫道義而於天下之言皆能
知其是非邪正而無所疑然所以致其知者亦自夫前聖之
言而得之故知言雖是致知之故而致知未始不因言也所以
朱子以盡心知性為知言之本至於養浩然之氣雖專在於集
義而欲集夫義必先知義所在然後可是知言又集義之本也
知言以開其先養氣以培其後此所以不動心也然孟子之自
言知言却只說知詖淫邪遁是全說本人之言蓋此章本意是
說應事不動心故也
詖淫邪遁言之病也既謂知言而學者不善言之者蓋明理然
後於天下之言了然知其邪正言無四者之病則為善言矣曰
非禮勿視聽言動則其視聽言動者皆禮矣如曰思無邪曰毋
不敬曰毋自欺聖賢教人其立言大抵如此
善為說辭與知言應善言德行與養氣應
善為說辭此却又就己言上說與告子之言同孟子之言異觀
丑拳孔子之言可見
二子善為說辭三子善言德行善言德行為自有其德行也孔子
既兼之而但謂不能辭命與拳其輕者而重者從可知此是古
人省文處下文言孟子既聖可見上句兼包
既聖時曰人之有四端猶其有四體君子所性不過仁義禮智四
者而已惟聖人全體備具而各極其至其餘則或得其一或具
而微如子貢稱實近仁子游精密近禮子張高明近智皆是於
四體中各得其一毋問顏淵是四體都全但未曾充得廣大如
聖人之溥博淵泉爾
姑舍是猶有不足意而不敢言下文曰所願則拳孔子可見
丑以孔子比孟子孟子不欲荅於
是以古之聖人為問丑同拳庚子是問孟子才德所至比聖人
為何如孟二子雖皆聖歟猶各守一德非如孔子之時中故孟
子先分別庚子不同道下乃自拳孔子而曰願學之

吾未能有行焉應上何如二字言已未及庚子也雖兼三聖言其
實若丑之問至言所願則拳孔子謂雖未及庚子亦不願拳之
願拳孔子是若知言以後之主意
孟子言所願則拳孔子又贊和雖孔子盡善盡美孔子知言養氣
才德已度越諸子惟未至聖人之化尔此是孟子自知之明故
亦自有此文法縢文公下篇孟子謂雖未及庚子而自有處之
無君則弔周霄乃先問三月無君後及載質正與此同
孟子之言同孟子之知言異觀
丑拳孔子是問孟子才德所至比聖人
孟子先言知言而丑先問養氣文公謂承上文方論志氣而言全
不自夫前聖之言而得之故知言雖是致知之故而致知未始不因言也所以
朱子以盡心知性為知言之本至於養浩然之氣雖專在於集
義而欲集夫義必先知義所在然後可是知言又集義之本也
知言以開其先養氣以培其後此所以不動心也然孟子之自
言知言却只說知詖淫邪遁是全說本人之言蓋此章本意是
說應事不動心故也
聖人之道大固不可以名言然亦非丑能盡識故孟子亦不就孔
子德行上言而推拳三子形容聖人類指狠人而言幸指聖人而言出類
拔萃孔子也
非禮勿視聽言動則其視聽言動者皆禮矣如曰思無邪曰毋
不敬曰毋自欺聖賢教人其立言大抵如此

則恐懼為重故先恐懼
疑懼即是動心處集註却言有
在動心之外者蓋心本虛靜一能明天下之理者此也足以
應天下之事亦此中全理有所不能明而疑事有所不能應而
懼然則疑懼乃動心之日心因疑懼而動而疑懼非心之所動
也既若是必將窮搜力索求明其理之未能明者以釋其疑戰
兢勉強推行其事之未能行者以免其懼皆足以亂吾虛靈靜
一之体而非自然應物之道是則所謂動其心也蓋公孫丑本
問為齊卿相若居卿相之位而有事之疑懼者寧遂已乎由是
觀之則不動心頃著如此說
疑懼二字貫一章意蓋知不能明故有疑勇不能行故有懼乃動
其心告子不得於言未嘗無疑不得於心未嘗無懼彊制其心也
所以不動孟子知言故不疑養氣故無懼自然無所動其心也
知者不惑仁者不憂勇者不懼孟子之言亦不出此三達德
養氣則不恐懼知言則不疑惑道因知言而明德因養氣而立道
明雖因知然既謂道則行固在其中謂之德立則行道有得於

心而德已成立此是行道積累而至者此第一節注皆貫穿一
章意
程子曰心有主則能不動此句總言下五人北宮黝必勝孟舍無
懼曾子自反孟子知言養氣告子宴悍強制
子夏篤信聖人曾子反求諸己孟黝聿要勝人其事猶在人故與
信聖人者同意舍只是無懼其事專在我故與求諸己者同意
所以點不如舍
等是等級以高下言倫是倫類以勇士與君子言
等是等級以高下言倫是倫類以勇士與君子言
恐懼之是我去懼他人
言自所不達謂不能通暢條達所言之事
急於本是順告子說但只持其心不動若論君子致力於內專在
明理固是急於本然非如告子之意於本也
顛躓即跌仆趨走是疾奔
盡心知性性即天地萬物之理具於心者知性則窮究物理無不
知也無不知則心之全體尽明矣朱子謂尽心至之謂知性
物格之謂也故尽心知性則於天下之言事無所疑然所以尽

心知性者皆因明聖賢之言而得然後以是而究天下之言則
是非得失皆洞然矣此聖賢問孝之成法孟子之知言正如此
上云凡天下之言下云識其是非得失之所以然此總古今之言
也曰是非謂所言之事曰得失則當理與不當也所以然言其
本也如下文波淫邪遁乃非而失理者所以然則蔽陷離窮者也
自反而縮即上文無作為害之關下文縮即直無作為是無害直
養是一意無害是一意上是工夫下是防弊
天人一也更不分別只是公字此氣得於天故能浩然而道義乃
天地間至理皆是公為有私己便不合公道便卑小然孟子所
言浩然之氣乃是言一身之氣爾故曰浩然之氣乃吾氣也吾
身本小養而無害則塞天地私則小公故大
謝氏教人須先體認得吾身浩然體段然後隨事致力以養之庶
不是只把做話說又見得心得正無虧欠浩然便在此則人無
有不可養者而養之亦不難也
一事偶合於義是學者固欲行義或理未明而處義未精或無力
心通乎道是孟子物格知至知言乃其效也
學不厭者智之所以自明言學而後智則學是智之功若曰夫子
唯見聖道之無窮而學不厭非智者不能言智而又學則學是
智之用恐亦可通
臺東尹事實皆是體貼經文說非言二聖人之凡也凡弟遜國言
非民不使避紂隱居言非君不事歸文王言治則進去武王言
亂則退湯聘用之言治亦進使之就桀是去治而進於亂桀不
能用復歸湯是去亂而進於治何事非清不間湯桀何使非民
不擇夏商
本根指德之盛節目指心之正
此章當作五節看章首至曾子之守約也為第一節敢問夫子之
不動心至反動其心為二節敢問夫子惡乎長至必從吾言矣
為三節宰我子貢至所願則孝孔子為四節伯夷伊於孔子
至章終為第五節

市廛而不征之廛市宅也謂市物邸舍天子諸侯之國都皆畫如井而以後一區爲市聽民交易市廛而不征謂但取其邸舍之稅也

氓之宅是也載師宅不毛者有里布宅即五畝之宅布泉也泉即錢也宅而不樹桑麻罰以一里二十五家之泉疏云二十五家之泉依古制一井九百畝今變法口百二十此蓋以漢法比擬古制未必周果以口計泉數如此又曰民無職事者出夫家之征注云夫稅家稅也夫稅者百畝之稅家稅者出士徒車輦給繇役按載師之法是宅不毛無職事兩事之罰今孟子乃曰廛無夫里之布則是居廛者使出二十五家之泉而又出百畝之稅也集注言一家力役之征是因所引夫家之文而併釋之恐於夫里之布無所當焉詳孟子謂天下之民願爲之氓是境內田間之民皆使之出是兩等之賦只是於一家田稅之外多出里布耳與上文市廛之廛不相關蓋上既曰市廛而不征是居市者已

征之孟子固以爲過矣而又出此兩等不太繁重乎集注上聲字說爲市宅於下廛字乃曰市宅之民已賦其廛又令出此夫里之布二廛字合而爲一愚不敢必知其果如此也

不忍人章十

惻隱之心即不忍人之心所發不忍以全言惻隱與三者對舉是偏言然只就惻隱上看則惻自有專言意

擴而充之是日用之間隨四端之發者推廣而充滿之積之久則如火然泉達其勢自有不能已者既能如此而又大充廣之方能盡四海之大兩充字是兩意上充字每端發與充下充字就應天下事上充

四行非土無以生四德非信無以成土即大地也無地則金木水火何所倚信即實理也非實理則仁義禮智爲虛言矣集注所謂定位以方言成名以時言專氣以溫涼寒暑之氣言無定位即下文於四行無不在無成名無專氣即下文於四時則寄王也

此章七節第一節言人本皆有仁二節言未全此仁以實大人之

皆有是心猶道性善而稱堯舜以實之也二節就人易曉處指出使人體認此仁四節併言義禮智各有所發五節言所發皆是本然之性六節言四者人所共得不可自棄七節言因發處察識而推充之不可放過工夫全在此後一節保四海與上治天下運掌上相應

夫人章十

集注本心全体之德以仁之体言人當常在其中而不可須臾離兼其用言也

子路人告以過章

舜固未嘗有不善之可舍亦不待取人之善爲己善也但無一毫私意而尚天下之公則舍己從人之謂也事之善者人爲之已亦爲之即取人爲善之謂也如耕稼陶漁是也舜之聖天下固皆知之人見己之所爲若是而舜亦若是是我爲者善矣安得不勸爲善乎故曰與人爲善也

孟子將朝王章十

彼曾言仁使爵尊義仁者循理樂天安貧守分故不知彼之富義者審度事宜進取有制故不羨彼之爵富只在彼爵可加我故用仁義字不同

鼷王餽金章十

礼注又趨岐皆曰鎰二十兩國語二十四兩爲鎰字書曰鎰益同數盈於十則滿又益倍之爲鎰與礼喪服注則二十銖爲有義與礼喪服注所謂朝一溢米鄭氏注二十兩曰鎰依算法言之其明趙氏注爲倍堂章及此章皆云二十兩與算法於前章引鄭注却云二十兩與算法不合而趙注爲誤失之矣

之平陸章十

平陸都邑是周礼所謂都鄙之都是大邑也此說爲是

致爲臣章

孫龍圖謂用私意而時爲龍斷之姦也立而左右顧望欲人所聚多處而以物超彼欲售之而罔其利

孟子以魏惠王之三十五年至魏三十七年改爲後元年十六年卒而子襄王立孟子有見襄王語蓋當年即去魏適齊當宣王之二十四年也在魏前後計十八年至宣王二十九年伐齊盡子即滅是年宣王亦卒在齊首尾六年

充虞路問章

孟子曰待文王而後興者凡民也若夫豪傑之士雖無文王猶興孟子則不待文王而興者也王者興而有名世者是猶有待於文王者也孟子之時雖無王者興苟有尊德樂道者則孟子能興之

滕文公上

問爲國章

文公問爲國孟子告以教養其民有養然後可教故先言分田制祿而後及李按也自民事不可緩至雖周亦助也養之事設爲庠序至小民親於下教之事下至新子之國總言之答文公者止此下答畢戰却只是言分田盡畢戰惟掌井田之事也

許行章

許行言仁政是孟子所言井地之法陳相言聖人之政是許行言神農之法蓋文公始聞孟子之言既使畢戰爲之矣然後許行來又許行來文公不斥絕之而與之處故陳相謂已行其法而其言如此

聖人治民不過教養兩事堯治天下禹平水土次命后稷教稼穡然後使契爲司徒次叙必如此

江漢以下三語謂夫子之道德光輝如江漢濯之潔秋陽暴之乾皜皜白人不可加尚已又一說欲以有若擬孔子則雖江漢以濯秋陽以暴而孔子之皜皜者終不可尚已以爲孟子贊美曾子則曰曾子不可之辭說明義精有如江漢之濯秋陽之暴若是皜皜乎而不可尚已

許行謂不論穀材精麤但大小同者同賈是實說孟子謂大穀與小穀若同賈則賈者必不肯爲大者是比說將大小比精粗兩穀字意不同

此章孟子曰以下三大節自許子必種粟而後食乎至不用於耕耳闢其僞託神農之言吾聞用夏變夷至不善變矣責其倍師從許子之道以下陳相之通解故又闢其市賈不貳之說

夷之章

語錄命之矣之類是事子名

滕文公下

周霄問章

注藉字音義見夜讀前藉者借也下○諸侯上公衮冕侯伯鷩冕子男毳冕皃上可兼下○紘以組爲之而繫之兩端於武所以固冠於首也○副者王后之首服編玉爲之以出諸也垂於旒反又於缺反○白黑曰黼青黑曰黻青赤曰文赤白曰章用此以爲祭服謂刺繡黼黻文章於衣者亦如此

盍更章

彭更以孟子傳食諸侯爲泰孟子答之以舜受堯之天下且不以爲泰而子以我傳食爲泰乎彭更謂非以傳食爲泰但無事而食則不可不盖謂有職業而食則可也後孟子之意則謂雖無職業而君子爲仁義有功於國者多何嫌於無事

好辯章

集註氣化盛衰人事得失反覆相尋謂氣化盛人事得則天下治氣化衰人事失則天下亂是固然矣然孟子此章答好辯之問而孟子之辯專爲闢楊墨而發則易亂爲治全賴人事以補天道之不足反氣化之衰而至於盛也觀堯禹之治水則以人事而挽回氣化武王周公誅紂伐奄孔子作春秋則以人事而挽救氣化之衰失之時關楊墨以回氣化正人事也此正聖賢作用參天地贊化育之功讀此章當如此會集註之意

陳仲子章

匡章以仲子爲辭孟子謂齊之巨擘者許之也雖然以下賤之也問而孟子之辭專爲闢楊墨而發則易亂爲治全賴人事以補天道之不足反氣化之衰而至於盛也觀堯禹之治水則以人事而挽回氣化武王周公誅紂伐奄孔子作春秋則以人事而挽救氣化之衰失之時關楊墨以回氣化正人事也此正聖賢作用參天地贊化育之功讀此章當如此會集註之意

陳仲子章

匡章以仲子爲辭孟子謂齊之巨擘者許之也雖然以下賤之也伯夷盜跖之操均反問也此非君子之心謂仲子之廉當如是尔匡章對以織屨辟纊易之此則合君子之道然既以功易食爲無害而以母兄之室與食爲不義何哉蓋母兄之得此物爲不義而我受之母兄則爲義矣況既是齊之世家則兄之得祿未爲不義也仲子既於母兄之物從來推一番上看而於所易者不能推一番上看是不能充其廉之類矣凡此皆是反說而愛親敬兄及君臣之義皆在其中使之就其所明充其所暗則仲子之累大匡章之惑解矣

離婁上

離婁章

兩言規矩六律前此說用法後正言立法前謂至聰明者亦須法度以此不一句必須仁政後則謂聖人立法雖盡智慮亦須法度雖主於不忍人之政一句然上兩語亦聖人所立之法也

不仁可與言章

孺子之歌主於人孟子之言主於水聖人之言雖非孺子之本意然主人而言者意反淺所謂聲入心通無非至理

道在迩章

仁義根於人心人所同有行之則甚近而易其要在乎親親長長但人人各自親親長長則仁義流行天下其有不平者乎

教子章

夫子教我以正夫子未出於正也非謂爲子者必有是言也孟子所以責爲父者身之必出於正也

事親爲大章

事親守身雖對說而守身又爲事親之本下文曾子只是事親之準則忠謂事親固當如此然有曾子之守身則可尔

離婁下

子産章

子産非不知爲政者徒杠輿梁偶有闕耳孟子此言責備賢者蓋恐享者因敬子産而以其所爲皆是故明斥其非以曉人也

中養不中章

中以德言才以能言有德以其能成物也有能以其能成事也今以子弟之無德無能而棄之是物之近者事之急者皆不能成

尚可謂之有德有能乎彼此相較相去遠哉

涵育寬以容之之意 憲陶養以道之之意

深造章

此章主於行而知在其中故集註謂道則其進爲之方也進爲字有力當看蓋學者欲其循序漸進優游涵泳力行積久自然融會於心則所謂自得也理既融於心則所處者自然安固而不搖既若之安則所以資藉之者愈深遠而無窮資之既深則日用之間無所往而非道矣工夫只在深造以道四字上至於自得則自然有以下效驗以知行二者各体認之可見孟子之意主於行者爲尤重也程子則專主於知故在圈外

博學章

博李詳說以知言約則會其極而於行上見

以善服人章

以善養人謂有善於身而教化撫字使民同歸於善也

亟稱水章

不舍晝夜論語川上章

異禽獸章

此以辨爲標準而使人企慕以力行也辨亦異於禽獸幾希者亦以其能存故爲辨則與人能存之豈不亦可以至於此乎

春秋章

以三國之史同記而曰一也蓋謂魯之春秋其所紀載比周之興礼善惡不明不過記五霸之事與晉楚之史同亦至於孔子之春秋則假其事以明義而非魯舊史之文故曰其義則某竊取之矣如此看方見得中間一節不開

可以取章

可以無三字爲重不可將可以無作兩下看初見其可而詳察爲不可故行之惟從其不可者亦或問謂孟子拳拳服膺之者爲傷廉是順辭易看傷惠傷勇之本義然後見過之甚語是轉可以意深察而自疑深察半語是指上去疑其可以者如此看方見得可以可以無意自疑字乃是指文過猶不及只是結傷惠傷勇兩語

逢蒙章

此章專爲交友發其不能取友而殺身陷子能擇交而免禍

言性章

性是人物所得以生之理本自雖明求其發見之故則亦不難明也然故則以利順者爲本故之發見性之義求人之故已之故則惻隱之發見性之仁羞惡之發見性之義求人之故則父慈子孝君仁臣忠求物之故則鳶飛魚躍山峙淵渟皆是也是皆所謂利也如下文天與星辰之故亦只是利而已能知此性而利以行之則爲智之大禹之行水不是比喻言禹順水之性爲智之大以明人循性皆當以利也智者應物若行其所無事則智亦如禹之大矣智亦之亦是亦大禹也下文又以高遠者證故之易見却不是功用

章內三智者不同上者字是問辭下兩者字是用智之人

萬章上

萬章問章

起古點反音與戛陽巢註舌八反說

娶妻章

默父母言人之常情也爲發大倫則雖子亦不免有譬怨父母之心舜固先默父母者然告則必發大倫故不告也此聖人善處變事消弭於未然此等處正好見聖人

書四岳舜曰嚚子父頑母嚚象傲克諧以孝烝烝又不格姦則嚚頑傲聞盡亦野人之語孟子亦不免有譬怨父母之意舜時頑嚚傲憊已化而改禹章傳聞盡亦野人之語孟子亦不辯惟欲發聖人數變之心

禹入水有悠然而逝之道故子產與舜皆信之舜之弟之憂弟自天性況象又以憂兄之道來感之乎

堯以天下與舜章

凡祭有祈有報風雨以時年穀順成氣不疹厲民無大札則是神享其祭而其應如此

百里奚章

後語六反四智二賢皆反覆明奚之事然各有序第一總言去虞入秦之智第二第三詳言去虞之智第四詳言入秦之智第五

以事實言其賢為下節張本第六章以上文之賢證自暴之言之妄前後皆是仿像言之為第五節為要然不智則不能明去就之幾不賢則不足見其智之正故反覆言之讀之但見其文之妙而不知其意之精密如此

萬章下

目不視惡色章

去父母國之道也此句亦孟子言孔子只有速速吾行一句此章聖字言其惠伊尹處是以地言與大而化之之聖不同只是清任和到極處故謂之聖孔子則是大而化之之聖其行之時中則清任和時而出之亦無不到極處

集大成一節以樂比孔子知之至行之極條理即八音以金而聲之所以始其衆樂以玉而振之所以終其衆樂聲振始終皆是動用字惟其知之至故能始萬事惟其行之極故能終萬事是為聖智兩全

次一節以射比四聖人能挽彊弓射遠地此力也能中其的乃巧也必先知的之所在又知中之法然後因力之所至而中之謂知之明然後行之從容中道三子力量雖到而知有未至故不及孔子

萬章兩篇皆論聖賢之行大率皆以孔子折衷之上篇前五章言舜六章言大禹固無間矣七章則言伊尹故八章以夫子之出處繼其後九章論百里奚次篇之首又言三聖人而以孔子集大成斷之三章問交而舜四章言交際又繼以孔子五章為貧而仕又言孔子下二章論君魏與見諸侯而又及孔子蓋孟子所願學者孔子故論古聖人則以孔子繼之論賢者必以孔子折衷之前篇言一治一亂又舜禹湯文武周公處與末篇之末皆然論語中庸末体大率亦如此所以示君子必學孔子而後可

告子上

性猶杞柳章

人受天之理以生本具仁義礼智之性人之有惡是失其本性之善非其真也告子不知乃謂人性本不善因矯揉以為仁義猶矯揉杞柳以為桮棬孟子謂人之於仁義乃其本有而所當行者豈矯揉而成若告子謂矯揉之亦揉杞柳為桮棬是戕賊之也非可以喻仁義也若此言之但見其文之妙而不知其意之精密如此

性猶湍水章

告子謂性本無善惡但可以為善可以為惡在所引者如何尔故以水無分東西為喻孟子亦就其水以喻之謂性之必善譬猶水之必下告子所謂決之者人為之也非其自然之性也若人行人不知者將真以為戕賊人為仁義誰肯從之是仁義之禍也

生之謂性章

告子以活動知覺為性孟子竟以此為性則人與物同而何足謂之人哉故先以白之說兩轉審告子之意待其應定了然後以犬牛人之性同異而問之告子知其說之非其言方窘所以言犬又言牛者端非獨人物之性異就物之中其性又各不同所以深曉告子以人之性善也

食色性也章

告子言仁是好愛只說得人心不知孟子所言仁義是直心告子以好食愛色皆發於心故曰仁內其言已定故孟子反問之告子只荅義外之說孟子就其白字長字明其白不可譬長而長人長馬不可同則所謂義內者可不言而喻告子猶不悟重以內外為言不知愛之所施有宜即義在其中而長之之心豈發於外是則理之不明故也孟子因其以好食色者為性於是借著衆以為喻謂美味雖在衆而又及孔子之長說物則指衆而言謂豈獨於人為然物亦有如此者以著之之心比長之之心則可見義之在內無疑矣

富歲子弟章

先以歲之豐凶致人之善暴以明人性本善有以陷溺則為惡蓋欲得食以養其生者人之常情故富歲得順其心則為善凶年不足以養其生而逆其心則為惡次以麰麥為喻謂人之性本同當皆種於善所以不善者是失其本性之異以勉人當盡養之之道也

其下又以形之所好必同以明心之所好無不同而聖人之所為即衆人之所本同而當然者衆人當法於聖人以全其善則當力好如口之悅味可也

同然之然集註則可與者贊美對而皆以同字冠之非語助也即是字之意謂理義乃人之所同以為是者

牛山章

浩然章論養氣而以心為主此章論養心而以氣為驗曰志者氣之帥故謂以心為主曰平旦好惡與人相近故謂以氣為驗集義固為養氣之方所以知夫義而集之者乃心也養心固戒其梏亡以致力者則氣也彼欲養而無暴以充吾仁義之氣此欲因氣之息以養吾仁義之心兩章之持志操心之意未嘗不同而氣則有在身在天之異然未始不相為用也

魚我所欲章

弗受嘑蹴之食出於倉卒之時私意未動義之所發者直間眼之際有計較之心則私不可遏矣倉卒而義明如此內交要譽惡其聲矣夫行道乞人皆能行之則義乃人之本有明甚君子其可不知之而由之乎孟子之戒深切著明矣

三卿為身北山先生作一讀言卿為躬身失義之故尚不受嘑蹴之食以救身之死今乃為身外之物施惠於人而受失義之耻乎可謂無良心矣

此章專以生對義說第一節是主意第二三五又以欲惡分說生字意因第一節暗與義對說蓋欲生即是惡死出此必入彼二節言欲生惡死固人之常情而欲惡有甚之者乃義不義尒此是本然所有義理之良心也三節反言失其良心而不能取義之用力豈以力不勝為患但能為之即至不至者乃不為尒所以後節教他孝弟則為弟弟則為弟是皆為之而已

盡心上

盡心章

盡心知性知天——殀壽不貳——脩身俟死——立命

存心養性事天——脩身俟死——立命

宋子釋明德則曰人之所得乎天而虛靈不昧以具衆理而應萬事者也釋心則曰人之神明所以具衆理而應萬事者也所得乎天是釋德字本義而指其得之之原虛靈不昧以狀明之体具衆理應萬事則性也應萬事則心也具衆理而虛靈不昧則心也具衆理則性也應萬事則命分有億則足以長民故人脩其天爵則人爵自然至不可求也若有心求人爵便已務外而失其本心之謂矣

欲貴章

世人但知公卿大夫之爵為貴而不知在我之身皆有貴者乃天所賦之書所謂天爵也天爵人所同有故思則得之人爵各有命分雖求之無益天爵亦是天命此則義理之命人爵乃氣數之命孟子前章尚有脩天爵而人爵自至之說此章則於人爵下兩不願字是不將這个為念

告子下

禮食章

嗟兄禮也雖無食而將死必不可奪兄之食而遑敬兄之禮婚娶禮也雖至於絕嗣必不可棄人女而違婚娶之禮任人意異端之徒棄殺禮法而譏侮之者故孟子止就其所言食色二者使之自權其重輕而自思之蓋不屑之教誨也

曹交章

第三節為字重為不勝為患則為字輕湯文亦在人為之如有力無力皆人所自為雖拳百鈞之重亦是自去發舉為烏獲之徒此言用力為之皆可至況禮義人皆有之本無艱大不須如拳重之用力豈以力不勝為患但能為之即至不至者乃不為尒所以後節教他孝弟則為堯舜則為堯舜皆為之而已

情也是合心性情三者言之而以得乎天冠于其上其釋明德爲切至於言心而曰神明是指人身之神妙靈明充之可以參天地贊化育之本而言其所統則性情也故亦曰具衆理應萬事此釋心字亦切況德者謂得之於心不以心而言則德何所倚乎然彼言以順舜也此言所以有主宰之意此又微有輕重之不同

萬物章

萬物皆備於我 ——— 反身而誠 ——— 仁
彊恕而行 ——— 求仁

此章緊要在君子所性仁義禮智根於心一句上常人固皆有四者爲衆稟各殊故物欲蔽隔四者不能根於心惟君子則得於天者全而不曾失常與心相著故其發施有下文如此效驗爲達不能加損而憂樂也分定是分得天之全体分子正指四者

伯夷辭紂章

此章主意在文王之政有興者所當法不主言二老之去就

登東山章

第一節兩言登山謂所處地位高則視下愈小觀海難爲水謂所見大則小者不足觀游聖門難爲言謂既聽聖人之言則餘人之言皆不足聽此句與觀海相連一般說第二節言聖人之道有本故用不窮第三節言學者當學聖人然當以漸而進不可躐等也觀海觀水流水雖三節皆言水自是三樣意思比前

揚子取爲我章

推科鍾也物輕重不齊推與物相準方得其平君子應事當隨事取中而應之譬之秤錄兩片鈞石物之輕重者有當其平處今以銖兩爲輕鈞石爲重例以斤特之其可平是子莫之執中也

柳下惠章

柳下惠不羞汙君不卑小官相揚樑柾爲能浼我和也至於不慍不悶二點而不改其道介也人惟知其和而不知其介故孟子表而出之所謂三公當時必有命惠爲此任者不可知矣

堯舜性之章

全備矣當如此作兩節看

仲子不義章

金先生曰仲子不義當句乃先斷其爲不義之人下則曰若有與之辭固必不肯受人皆信其廉殊不知此乃舍簞食豆羹之小義尔何足道哉彼有辭兄離母之大不義豈可以其小義許其大不義而名之曰賢哉

食而勿愛章

恭敬者之恭敬以發於心者言恭敬而無實之恭敬以磐帛言

君子之於物章

愛之而弗仁之愛愛惜之義不輕用物不暴殄天物之意仁民之仁乃愛之本義親又重於仁

程子嘗言以己及物仁也推己及物恕也而此却言仁推己及人似有不同蓋此章四仁字皆言仁之用不言仁之体程子所謂推己及人正訓此章之仁字雅字亦要輕看以己所有推出行去尔

盡信書章

書中二十典三謨之類皆聖賢之言一定而不可易者若其餘載事之辭或有過稱者孟子此言非謂書中之言皆不可盡信但謂其辭時或有害於義者亦讀書之人不可以辭害義可也

集註拊春杵也或作臿臿者是然亦非杵若以爲舂杵與杵不同不可必得然亦有礼在中品節限制命也之命本以理言而杵臼有命分一定不得其至君子則但循天礼而行以求至其極故不爲命分所拘

堯舜性之章

性者謂所得於天者不假脩爲終始如一聖之至者也反之謂得於天者不能無少失缺脩而至之亦聖人也第二節言性之第三節言反之

說大人章

爲君子者固當貴然於言語之際有畏之之心則言語不能盡況大人所爲之事皆不合法度而君子之所不爲何必畏之哉

由堯舜至於湯章

亦如是也指見知聞知者而言此章大意謂古五百年必有聖人興在當時必有見而知之者今去孔子之世僅百年而顏曾閔已亡已無有如是見而知之者恐此後遂無有如是聞而知之者蓋孟子自任道統之意亦不容謙讓矣

此皆有益於當事者見出八頭處人而孟子自任道統之意亦不容謙讓矣

盡信書章

書中二十典三謨之類皆聖賢之言一定而不可易者若其餘載事之辭或有過稱者孟子此言非謂書中之言皆不可盡信但謂其辭時或有害於義者亦讀書之人不可以辭害義可也

集註拊春杵也或作臿臿者是然亦非杵若以爲舂杵與杵不同不可必得然亦有礼在中品節限制命也之命本以理言而杵臼有命分一定不得其至君子則但循天礼而行以求至其極故不爲命分所拘

堯舜性之章

性者謂所得於天者不假脩爲終始如一聖之至者也反之謂得於天者不能無少失缺脩而至之亦聖人也第二節言性之第三節言反之

說大人章

爲君子者固當貴然於言語之際有畏之之心則言語不能盡況大人所爲之事皆不合法度而君子之所不爲何必畏之哉

由堯舜至於湯章

亦如是也指見知聞知者而言此章大意謂古五百年必有聖人興在當時必有見而知之者今去孔子之世僅百年而顏曾閔已亡已無有如是見而知之者恐此後遂無有如是聞而知之者蓋孟子自任道統之意亦不容謙讓矣

山徑之蹊間章

而遂塞之幸同之道才有間斷私欲便生而塞天礼之路矣

口之於味章

性也之性氣質之性也有性焉之性天地之性也有命焉之命本以氣言而亦有礼在中爲之品節限制命也之命本以理言而所稟之氣有清濁厚薄之不同上五者人性皆欲之而有命分不可必得然亦有礼在中品節其命分下五者本皆天礼而卻有命分一定不得其至君子則但循天礼而行以求至其極故不爲命分所拘

堯舜性之章

性者謂所得於天者不假脩爲終始如一聖之至者也反之謂得於天者不能無少失缺脩而至之亦聖人也第二節言性之第三節言反之

說大人章

爲君子者固當貴然於言語之際有畏之之心則言語不能盡況大人所爲之事皆不合法度而君子之所不爲何必畏之哉

由堯舜至於湯章

亦如是也指見知聞知者而言此章大意謂古五百年必有聖人興在當時必有見而知之者今去孔子之世僅百年而顏曾閔已亡已無有如是見而知之者恐此後遂無有如是聞而知之者蓋孟子自任道統之意亦不容謙讓矣

貉稽章

此章言文王孔子雖有聖人之德亦不免爲衆口所謗訕而其所以處之者如此然人雖謗之終不能損其令名孟子意謂藉雖爲衆口所訕當自脩其德而已

山徑之蹊間章

而遂塞之幸同之道才有間斷私欲便生而塞天礼之路矣

口之於味章

性也之性氣質之性也有性焉之性天地之性也有命焉之命本以氣言而亦有礼在中爲之品節限制命也之命本以理言而所稟之氣有清濁厚薄之不同上五者人性皆欲之而有命分不可必得然亦有礼在中品節其命分下五者本皆天礼而卻有命分一定不得其至君子則但循天礼而行以求至其極故不爲命分所拘

堯舜性之章

性者謂所得於天者不假脩爲終始如一聖之至者也反之謂得於天者不能無少失缺脩而至之亦聖人也第二節言性之第三節言反之

說大人章

爲君子者固當貴然於言語之際有畏之之心則言語不能盡況大人所爲之事皆不合法度而君子之所不爲何必畏之哉

由堯舜至於湯章

亦如是也指見知聞知者而言此章大意謂古五百年必有聖人興在當時必有見而知之者今去孔子之世僅百年而顏曾閔已亡已無有如是見而知之者恐此後遂無有如是聞而知之者蓋孟子自任道統之意亦不容謙讓矣

貉稽章

此章言文王孔子雖有聖人之德亦不免爲衆口所謗訕而其所以處之者如此然人雖謗之終不能損其令名孟子意謂藉雖爲衆口所訕當自脩其德而已

孟子叢說卷下

此元刻殘本東陽許謙讀四書叢說中大學一卷中庸上
下二卷孟子上下二卷也余於宋元經學不甚喜購然
遇舊刻亦間收焉惟此則甚樂之為其中庸多一下卷
故也　國朝四庫書目止收四卷故嘉定錢竹汀先生刊補志
元史藝文志亦祇四卷今益以余為竹汀先生刊補志
一書竹汀因余於元代載文頗多苑羅庸為參校通書
友稿此書至知多一卷強索重直余許以將錢二千易之而未
果告諸竹汀已采入志中改作五卷矣越月有三書中貿持
書易錢而去爰記此緣起以徵信于後余檢篋竹堂書目
載四書叢說四冊而卷數不詳又瑞川吳氏書目收處敘
近則五七卷然係抄白未之敢信今惟就所見之卷
為信可尔倘異日二帙書出不更快乎
庚申九月小晦日桃燈客記　義圃黃丕烈

經099-107

大學通一卷中庸通一卷論語通十卷

孟子通十四卷

（元）胡炳文撰

清康熙十九年通志堂刻通志堂經解本

四書通二十六卷，兩江總督採進本。

元胡炳文撰。炳文有周易本義通釋已著錄。是編以趙順孫四書纂疏與眞子四書集成皆闡朱子之緒論，而尚有與朱子相戾者。因重爲刊削，附以己說，以成此書。凡朱子以前之說，嫌於補朱子之遺，皆斥不錄。故所取於纂疏集成者僅十四家。二書之外，又增入四十五家。則皆恪守考亭之學者也。大抵合於經義與否，非其所論，惟以合於註意與否定其是非。雖堅持門戶，未免偏主一家，然觀其凡例，於顏淵好學章、哀樂哀懼一字之筆誤，亦必辨明，於爲政以德章初本作行道而有得於身，祝洙本作行道而有得於心，改本又作得於心而不失，刊本先後之差，亦悉加考正。其於一家之學，用心亦勤且密矣。章句集註所引凡五十四家，今多不甚可考。蔡模集疏開有所註，亦不甚詳。是書尚一一載其名字，頗足以資訂證。然如集註以有婦人焉爲邑姜，所引劉侍讀曰者即劉敞七經小傳之說也。炳文獨遺漏不載，蓋敞在北宋，閉戶窮經，不入伊洛之派，講學之家惡其不相攀附，遂無復道其姓名者。故朱子雖引之，而炳文不知爲誰

也是亦各尊所聞之一驗矣。

四書通序

四書通何爲而作也懼夫讀者得其辭未通其意也其
經天地也四書行天之日月也子朱子平生精力之所
萃而旁及群禹湯文武周孔顏曾思孟之心之所寄也其
書推之極天地萬物之奥而本之皆彝倫日用之懿也
合之盡於至大而析之極於至細也言若至近而涵至
永之味事皆至實而該至妙之理學者非曲暢而旁通
之未易謂之知味也非用力之久而一旦豁然貫通爲
未易謂之窮理也余老矣潛心於此者餘五十年謂之
通矣乎未也獨惜乎時疏其一者或泛或舛將使學者何
以決擇於取舍之際此余所以不得不會其同
而辨其異也會之庶不失其宗辨之庶不惑於似也余
不敢自謂能通子朱子之意後之通者儻恕其僭而正
其所未是則余之所深冀也奉定甲子九月旦日新安
後學胡炳文序

四書通序

四書之學初表章於河南二程先生而大闡明於考亭
朱夫子善讀者先本諸經而次及先儒論者又次考求
朱夫子取舍之說可謂學矣然習其讀而終莫會其
意猶爲未善也篆疏集成博采諸儒之言仁慮數十百
家使學者貿亂而無所折衷余竊病焉近世爲圖爲書
考益衆大抵於先儒論著及朱夫子取舍之說有所未
通而遽爲臆說以衒於世余嘗以謂昔之學者常患其
不如古人今之學者常患其不勝古人求勝古人而卒
以不如子不知其可也今新安雲峯胡先生之爲四書
通也悉取篆疏集成之戾於朱夫子者刪而去之有所
發揮者則附己說於後如譜昭穆以正百世不遷之宗
不使小宗得後大宗者懼其亂也漢世定論經傳於白
虎閣因名曰白虎通漢末對司馬遷後爲史通通之爲
義尚矣若夫習其詞而會其意此又學者之事庶無負
先生名書之旨云泰定三年良月朔旦巴西鄧文原敘

一語錄凡朱子未定之說與門人傳錄差誤及重意者不復出

一集註謂集諸家之註而爲之也或拖其意或取其辭字字稱停不可增減今集成復取朱子以前諸儒之說與時俗有遺者也今並不復出或張氏敬夫洪氏慶善謂說有能發朱子之意者間存之

一祝氏以利於興國者爲定本今細考其文義如爲政以德舊本作行道而有得於身祝本作有得於心後本又改作得於心而不失祝本之見也按桐原胡氏侍坐武夷精舍先生執扇而曰德字須用不失訓如得人此物可謂得矣才失之則非得此此理甚切蓋此句合而意一謂得之於有生之初者不可失之於有生之後一謂昨日得之者今日不可失之也今必以祝本爲定未必非曰得於心而不失然後改曰行道而有得於身未又改曰行道而有得於身故今不以祝本爲定詳見爲政以德註下

一纂疏引胡氏曰某之爲言某也前無訓釋特發此以明其義愚按德之爲言得也政之爲言正也本記曰德者得也語曰政者正也謂前無訓釋可乎蓋如說喜意也猶是以喜字訓說學之爲譬效也學之爲字即是效字即是效字訓說學之爲譬效字即是斅字效斅通今如纂疏此類皆刪之

一纂疏集成有筆誤者如顏回好學章集註載所好何學論輔氏曰古所謂七情者喜怒哀樂愛惡欲也今程子以懼字易樂字蓋嫌喜樂二字相似而不及於懼也其義精矣愚按禮記中庸篇以喜怒哀樂四者言禮運篇以喜怒哀懼愛惡欲七情言

此筆誤者刪之

一纂疏集成有舛誤者如子游洒掃應對章集註記程子之說凡五條末曰後四條皆以明精粗本末其分雖殊其理則一學者當循序而漸進不可厭末而求本蓋與第一條之意實相表裏非謂末即是本但學其末而本便在此也趙氏曰學其末而本便在此者理實於前事不以事之近小而理有不該也其說正與集註相反蓋不看上文有非謂兩字即以下文學其末而本便在此爲是也他似

此不可勝舉皆刪之 炳文指前人深慨非是然
不明言之恐誤後學蓋亦不得已而爲爾
一變峯饒氏之說於朱子大有發明其間有不相似
考輒辨一二以俟後之君子擇焉
一炳文於諸家之後每章或取朱子用意處又朱子
所謂其間有極緊要處發明一二以俟有道就正
焉

四書通凡例

欽定四庫全書

朱子四書引用姓氏

劉子 賈子 西漢雒陽
董子 孔氏 安氏 下邳 西漢明章
太史公 馬氏 史 中 東漢京兆
諸葛武侯 陸氏 明 東漢成都
趙伯循 徐氏 度 老 東漢京兆
周子 名惇頤 字茂叔 謚元公 程氏兩夫子 名顥 字伯淳 名頤 字正叔 謚明道 謚伊川 河南
邵子 名雍 字堯夫 謚康節 文潞公 名 字 謚 劉忠定公 謚 王氏 女 人
呂氏 名大臨 字與叔 藍田 游氏 名酢 字 謚 建陽
謝氏 名良佐 字 謚 上蔡 侯氏 名仲良 字 謚 河東
張子 名載 字子厚 謚 眉 郿 豐氏 名 字 謚 河南
邢氏 名昺 字 謚 冀 陝 呂侍講 名 字 謚 河南
丁氏 名 字 謚 京兆 范氏 名 字 謚 天 人
韓子 名愈 字 謚 昌黎 唐 何氏 名 字 謚 蜀 南陽
蘇氏 名 字 謚 眉山 趙氏 名 字 謚 東萊 東萊
孔氏 名 字 謚 魯 洪氏 名 字 謚 豫章 洪 楊子 名 字 謚 揚雄 成都
尹氏 名 字 謚 河南 楊氏 名 字 謚 羅仲素 名 字 謚 延平 羅 陳了翁 名 字 謚 福州

晁氏
師李氏
胡氏
劉聘君
黃氏
張敬夫
李氏
鄒氏
王勉
以上並依朱子四書中所書
四書引用姓氏書目
朱子 文集 語錄 輯略 集義
黃氏 通釋 文集 講義
陳氏 字義 文集 庸學講義
輔氏 語孟問答
潘氏 講說
蔡氏 易傳 尚書問 中庸章
蔡氏 書傳
蔡氏 語孟集疏
陳氏 講義
吳氏
林氏
黃氏
葉氏
胡氏
陳氏
周氏
范浚
何叔京
張琥
以上並依纂疏集成引用
經說 木鍾集
衍說
講義 文集
大學衍義 讀書記 文集
四書纂疏
講義
陳氏
胡氏
葉氏
黃氏
趙氏
眞氏
程子
張子
胡氏
以上並依纂疏集成引用
陸氏
鄧氏
侯氏
洪氏
林氏
葉氏
張氏
郭氏
錢氏
陳氏
孔氏
游氏
張氏
項氏
胡氏
呂氏
袁氏
邵氏
顧氏
倪氏
賈氏
邵子
張氏

李氏 仲賢
李氏 東窗
衛氏 是正 民表
葉氏 水心
陳氏 名卓 禮一 孟陵
陳氏 用之 安卿
林氏 子武 竹軒
何氏 潛夫 北山
譚氏 深父 九逵
周氏 孟遠 濟川
方氏 性夫 次農
金氏 履祥 吉父 仁山 會輔
杜氏 預 元凱 編次
薛氏 瑄 德溫 敬軒 河津
馮氏 椅 魯卿 河南 厚齋
方氏 音 資深 南陽 竹洲 仁山
許氏 衡 平仲 魯齋
吳氏 古 義父 許安
黃氏 仲元 四如 篁墩 休寧
熊氏 禾 去非 建安 勿軒
陳氏 櫟 安宇 定宇 鄱陽
吳氏 仁 子良 鄱陽
胡氏 方平 希仁 建安
歐陽氏 守道 崇道 廬陵
薛氏 嘉 嘉
鄭氏 覺軒 北山
李氏 昭武
王氏 文敬 宗安
諸葛氏 亦 四
黃氏 維孝 建安
張氏 洪 洪
黃氏 祖 潛山
程氏 復心 汝達 雙峯
饒氏 魯 仲元 雙峯
王氏 柏 魯齋
祝氏 洙 安定 建安
王氏 申 子充
處氏
齊氏 履謙 益之 魯齋
許氏 衡 平仲 魯齋
馮氏 椅 魯卿 河南 厚齋
方氏 音 資深 南陽 竹洲 仁山
金氏 履祥 吉父 仁山 會輔
杜氏 預 元凱 編次
薛氏 瑄 德溫 敬軒 河津
熊氏 禾 去非 建安 勿軒
黃氏 仲元 四如 篁墩 休寧
吳氏 古 義父 許安
陳氏 櫟 安宇 定宇 鄱陽
吳氏 仁 子良 鄱陽
姓氏

語解
文集 遺書
論語解
中庸大學輯釋傳
大學疏義
四書引證
語孟考通
四書講義
標題四書
大學講義
四書發明
語類次
大學疏義集成外新增

泰定三年冬存中奉
以上並纂疏集成外新增
先生命以胡先生四
江浙儒學提舉志行楊
書通能刪纂疏集成之所未是能發纂疏集
成之所未發大有功於朱子深有益於後學
委令官付建寧路建陽縣書坊刊印以廣其
傳爲此牒至牒請
照驗施行
承志安余君命工編梓度

越三稔始克就復以坊中諸本四書校勘如集成標題經注善本改亦曰學之正之曰爲由增莫春和煦之時詠歌也之類皆好事者妄加增改今以纂疏通釋集疏附錄爲正庸學或問不敢分析朱夫子本意編附於章句通後又於集註字之音者增入釋文事之隱者附以通證先儒姓氏類而紀之庶初學之士亦便於考索云天曆二年已巳秋八月壬辰新安後學張存中書於余氏勤有堂

大學朱子序

後學 胡炳文 通

大學之書古之大學所以教人之法也語舉入學是收身合人底規模又曰如一部行程曆程只是此大學之首蓋自天降生民則既莫不與之以仁義禮智之性矣通論有此性自此始成爲我有之物語天下而言則凡在天地之間人物之生莫不各有所稟之理以爲健順五常之德所謂天命之性者是也就一人而言則凡自生民以來聰明睿智能盡其性者固不乏人然其氣質之稟或不能齊是以不能皆有以知其性之所有而全之也

嗚呼氣是那初稟底物是成此物底理只是陰陽五行之氣寓在天地中統言之而性字古凡在人物之中者爲然人物之生莫不各有所稟之理而其間又有聰明睿智能盡其性者出於其間則天必命之以爲億兆之君師使之治而教之以復其性者也語舉君師之責不專在一身一代以後人君而言凡有聰明睿智能盡其性者皆無明使之治而教之之功君師之職固千古一天以成此伏羲神農黃帝堯舜所以繼天立極而司徒之職典樂之官所由設也通論古者設立學校教人朝夕從事於此掬來得心長在這上面益能窮卿大夫之學仰底庶人之職繞於百姓曲樂之官專教胄子而已三代之

隆其法寖備然後王宮國都以及閭巷莫不有學人生八歲則自王公以下至於庶人之子弟皆入小學而教之以洒掃應對進退之節禮樂射御書數之文

學焉學不有以知其性分之所固有職分之所當爲而各俛焉以盡其力

此古昔盛時所以治隆於上俗美於下而非後世之所能及也

及周之衰賢聖之君不作學校之政不修教化陵夷風俗頹敗時則有若孔子之聖而不得君師之位以行其政教於是獨取先王之法誦而傳之以詔後世

儀內則弟子職諸篇固小學之支流餘裔而此篇者則因小學之成功以著大學之明法外有以極其規模之大而內有以盡其節目之詳者也

及其十有五年則自天子之元子衆子以至公卿大夫元士之適子與凡民之俊秀皆入大學而教之以窮理正心修己治人之道此又學校之教大小之節所以分也

夫以學士大夫之設其廣如此教之之術其次第節目之詳又如此而其所以爲教則又皆本之人君躬行心得之餘不待求之民生日用彝倫之外

傳獨得其宗於是作爲傳義以發其意孟子沒而其傳泯焉則其書雖存而知者鮮矣

自是以來俗儒記誦詞章之習其功倍於小學而無用

大學朱子序

大學

朱子章句

後學 胡炳文 通

子程子曰大學孔氏之遺書而初學入德之門也於今可見古人爲學次第者獨賴此篇之存而論孟次之學者必由是而學焉則庶乎其不差矣

新者革其舊之謂也言既自明其明德又當推及人使之亦有以去其舊染之汚也

氣稟所拘人欲所蔽則有時而昏然其本體之明則有未嘗息者故學者當因其所發而遂明之以復其初也

經一章

大學之道在明明德在親民在止於至善

程子曰親當作新○大學者大人之學也

明德者人之所得乎天而虛靈不昧以具衆理而應萬事者也

至善則事理當然之極也

言明明德新民皆當止於至善之地而不遷蓋必其有以盡夫天理之極而無一毫人欲之

私也 盧氏曰古本是明德在天下之日心念念是明德之私前人欲所蔽後人欲之私而已後人欲之私是細底人欲前人欲所蔽是麤底人欲所謂私未必為欲與所謂私欲之私而已後人欲之私而已後人欲之私而已後人

不盡知 也 此 所知無
無不到也
事此 事物之理 欲其極處
也推 此矣 事物之理 所知
物格而后知至知至而后意誠意誠而后心正心正而后身
修身而后家齊家而后國治國治而后天下平
物格者物理之極處無不到也知至者吾心之所知
無不盡也 知既盡則意
可得而實矣意誠則心可得而正矣 而正矣
自天子以至於庶人壹是皆以修身為本
壹是一切也 古注錯以刀切物取其善整 正心以上皆所以修
身也齊家以下則舉此而措之爾
其本亂而末治者否矣其所厚者薄而其所薄者厚未
之有也
本謂身也所厚謂家也此兩節結上文兩節之意 文集
右經一章蓋孔子之言而曾子述之 凡一百二十五字 其傳
十章則曾子之意而門人記之也舊本頗有錯
簡今因程子所定而更考經文別為序次如左
凡一千五百
四十六字
凡傳文雖引經傳若無統紀然文理接續血

脉貫通深沒始終至爲精密耳記言日久當見之今不盡釋也

康誥曰克明德

康誥周書克能也

大甲曰顧諟天之明命

大甲商書顧諟猶常自在之也諟猶此也或曰審也天之明命即天之所以與我而我之所以爲德者也常目在之則無時不明矣

帝典曰克明峻德

帝典堯典虞書峻大也

皆自明也

結所引書皆言自明己德之意

右傳之首章釋明明德

此通下三章至止於信本誤在汉世不忘之下

湯之盤銘曰苟日新日日新又日新

盤沐浴之盤也

器以自警之辭也

苟誠也

湯以人之洗濯其惡如沐浴其身以去垢故銘其盤言誠能一日有以滌其舊染之污而自新則當因其已新者而日日新之又日新之不可略有間斷也

康誥曰作新民
鼓之舞之謂作言振起其自新之民也
詩大雅文王之篇言周國雖舊其命惟新
又於民而始受天命也
詩曰周雖舊邦其命惟新
是故君子無所不用其極
自新新民皆欲止於至善也
右傳之二章釋新民
詩云邦畿千里惟民所止
詩商頌玄鳥之篇邦畿王者之都也止居也言物各有所當止之處也
詩云緡蠻黃鳥止于丘隅子曰於止知其所止可以人而不如鳥乎
緡詩作綿
詩小雅緡蠻之篇緡蠻丘隅岑蔚之處子曰以

下孔子說詩之辭言人當知所當止之處也
上字上知其所止字重在知字上○通以此傳不特釋止於至善兼知止能得一節都釋了故通引孔子之言曰知其所止而章句於下文亦以知所止與所
詩云穆穆文王於緝熙敬止
於敬為人子止於孝為人父止於慈與國人交止於信
詩文王之篇穆穆深遠之意於歎美辭緝繼也熙光明也
敬止言其無不敬而安所止也
引此而言聖人之止
無非至善五者乃其目之大者也學者於此究其精微之蘊而又推類以盡其餘則於天下之事皆有以知其所止而無疑矣
詩云瞻彼淇澳菉竹猗猗有斐君子如切如磋如琢如磨瑟兮僴兮赫兮喧兮有斐君子終不可諠兮者道盛德至善民之不能忘也
詩衛風淇澳之篇淇水名澳隈也猗猗美盛貌興也

斐文貌 斐然有文采貌 初曰切 磋 昨何切 磨 莫臥切 了 盧鳥切 切以刀鋸 曰琢 句 琢以椎鑿 皆裁物使成形質也 磋以鑢 先曰里切 鑢 盧鳥切 磨以沙石 皆治物使其滑澤也 治骨角者 既切而復磋之 治玉石者 既琢而復磨之 皆言其治之有緒而益致其精也 瑟 所櫛切 僴 下板切 瑟僴 嚴密之貌 赫 許格切 喧 況袁切 赫喧 盛大之貌 諠 況袁切 諠忘也 道言也 學 謂講習討論之事 自修者 省察克治之功 恂 息遵切 慄 力質切 戰 之善切 懼 其遇切 恂慄 戰懼 皆恐謹之意 威可畏也 儀可象也 威儀 動容周旋中禮 盛德 至善 民之所不能忘者 指其實而歎美之也 嗚呼 歎辭 前王 謂文武也 君子 賢其賢而親其親 小人 樂其樂而利其利 此以沒世不忘也 沒 盡也 沒世 猶言終身 詩 周頌烈文之篇 於戲 歎辭 前王謂文武也 君子謂此篇於戲歎辭前王謂文武也君子謂

此後賢後王小人謂後民也此言前王所以新民者止於至善能使天下後世無一物不得其所所以既沒世而人思慕之愈久而不忘也

西節咏歎淫泆其味深長當熟玩之 此

右傳之三章釋止於至善

大畏民志此謂知本

猶人不異於人也情實也引夫子之言而言聖人能使無實之人不敢盡其虛誕之辭蓋我之明德既明自然有以畏服民之心志故訟不待聽而自無也觀於此言可以知本末之先後矣

右傳之四章釋本末

此章舊本誤在止於信下

此謂知本

程子曰衍文也

此謂知之至也

此句之上別有闕文此特其結語爾

右傳之五章蓋釋格物致知之義而今亡矣

此章舊本通下章誤在經文之下

閒嘗竊取程子之意以補之曰所謂致知在格物者言欲致吾之知在即物而窮其理也蓋人

心之靈莫不有知而天下之物莫不有理惟於理有未窮故其知有不盡也

物必有一理窮而至之所別出章句補傳此一節意多通理舊本其後無所以民自畏而得

是以大學始教必使學者即凡天下之物莫不因其已知之理而益窮之以求至乎其極

至於用力之久而一旦豁然貫通焉

程子曰按此章舊本在第八章日已

精粗無不到而吾心之全體大用無不明矣此謂物格此謂知之至也

則衆物之表裏

所謂誠其意者毋自欺也如惡惡臭如好好色此之謂自謙故君子必愼其獨也

毋者禁止之辭自欺云者知爲善以去惡而心之所發有未實也

知爲善以去其惡惡則當實用其力而禁止其自欺使其惡惡則如好好善則如好好色皆務決去而

求必得之以自快足於己不可徒苟且以徇外而為人也 通曰章句曰不可苟且徇外而為人若如此知是之當去而為是循未去也故曰不誠便不是誠然其實與不實蓋有他人所不及知而己獨知之者故必謹之於此以審其幾焉 勿氏曰獨者人所不知而己所獨知之地故為善者不求人知而為惡者不畏人知小人閒居為不善無所不至見君子而后厭然揜其不善而著其善人之視己如見其肺肝然則何益矣此謂誠於中形於外故君子必慎其獨也 閻氏若璩曰

閒居獨處也厭然銷沮閉藏之貌此言小人陰為不善而陽欲揜之則是非不知善之當為與惡之當去也但不能實用其力以至此耳然欲揜其惡而卒不可揜欲詐為善而卒不可詐則亦何益之有哉 通曰小人閒居為不善而見君子則厭然揜其不善而著其善人之視己如見其肺肝然則何益矣此謂誠於中形於外故君子必慎其獨也 閻氏若璩曰

右傳之六章釋誠意

經曰欲誠其意先致其知又曰知至而后意誠蓋心體之明有所未盡則其所發必有不

能實用其力而苟焉以自欺者然或已明而不謹乎此則其所明又非己有而無以為進德之基故此章之指必承上章而通考之然後有以見其用力之始終其序不可亂而功不可闕如此云

所謂修身在正其心者身有所忿懥則不得其正有所恐懼則不得其正有所好樂則不得其正有所憂患則不得其正

程子曰身有之身當作心之字然忿懥恐懼是四者皆心之用而人所不能無者然一有之而不能察則從動情勝而其用之所行或不能不失其正矣

心不在焉視而不見聽而不聞食而不知其味

心有不存則無以檢其身也故君子必察乎此而敬以直之然後此心常存而身無不修也

此謂修身在正其心

右傳之七章釋正心修身

此亦承上章以起下章蓋誠則眞無惡而實有善矣所以能存是心以檢其身然或但知誠意而不能密察此心之存否則又無以直內而修身也

自此以下並以舊文爲正

所謂齊其家在修其身者人之其所親愛而辟焉之其所賤惡而辟焉之其所敖惰而辟焉故好而知其惡惡而知其美者天下鮮矣故諺有之曰人莫知其子之惡莫知其苗之碩

諺俗語也溺愛者不明貪得者無厭是則偏之爲害而家所以不齊也

此謂身不修不可以齊其家

錢氏曰論齊家在修身却只說身之所以不修都不說到齊家事意思更深切下章治國章同

右傳之八章釋修身齊家
所謂治國必先齊其家者其家不可教而能教人者無
之故君子不出家而成教於國孝者所以事君也弟者
所以事長也慈者所以使衆也
身修則家可教矣孝弟慈所以修身而教於家者也
然而國之所以事君事長使衆之道不外乎此所
以家齊於上而教成於下也
國之教

康誥曰如保赤子心誠求之雖不中不遠矣未有學養
子而后嫁者也
此引書而釋之又明立教之本不假強爲在識其端
而推廣之耳

一家仁一國興仁一家讓一國興讓一人貪戾一國作
亂其機如此此謂一言僨事一人定國
一人謂君也機發於動所由也僨覆敗也此言教成於
國之效

堯舜帥天下以仁而民從之桀紂帥天下以暴而民從
之其所令反其所好而民不從是故君子有諸己而后
求諸人無諸己而后非諸人所藏乎身不恕而能喻諸
人者未之有也
此又承上文一人定國而言有善於己然後可以責
人之善無惡於己然後可以正人之惡皆推己以及人所謂恕也不如是則所
令反其所好而民不從矣喻曉也

故治國在齊其家

通結上文

詩云桃之夭夭其葉蓁蓁之子于歸宜其家人而后可以教國人

詩周南桃夭之篇夭夭少好貌蓁蓁美盛貌興也之子猶言是子此指女子之嫁者而言也于歸曰歸宜猶善也

詩云宜兄宜弟宜兄宜弟而后可以教國人

詩小雅蓼蕭篇

詩云其儀不忒正是四國其爲父子兄弟足法而后民法之也

詩曹風鳲鳩篇忒差也

此謂治國在齊其家

此三引詩皆以詠歎上文之事而又結之如此其味深長最宜潛玩

家之大端既已引堯舜天下家之一端既已引桃夭蓼蕭鳲鳩

右傳之九章釋齊家治國

所謂平天下在治其國者上老老而民興孝上長長而民興弟上恤孤而民不倍是以君子有絜矩之道也

老老所謂老吾老也興謂有所感發而興起也孤者

幼而無父之稱絜度下同也矩所以爲方也言此三者上行下效捷於影響所謂家齊而國治也亦可以見人心之所同而不可使有一夫之不獲矣是以君子必當因其所同推以使之度物使彼我之間各得分願則上下四旁均齊方正而天下平矣

此覆解上文絜矩二字之義如不欲上之無禮於我則必以此度下之心而亦不敢以此無禮使之不欲下之不忠於我則必以此度上之心而亦不敢以此不忠事之至於前後左右無不皆然則身之所處上下四旁長短廣狹彼此如一而無不方矣彼同有是心而興起焉者又豈有一夫之不獲哉所操者約而所及者廣此平天下之要道也故章內之意皆自此而推之語詳已成而立人已欲達而達人是兩箇人若說不到人上如中庸之推己及物則上之人所以待己己又所以待上下之分故其推不能無差等矣

所惡於上毋以使下所惡於下毋以事上所惡於前毋以先後所惡於後毋以從前所惡於右毋以交於左所惡於左毋以交於右此之謂絜矩之道

此覆解上文絜矩二字之義如不欲上之無禮於我則必以此度下之心而亦不敢以此無禮使之不欲下之不忠於我則必以此度上之心而亦不敢以此不忠事之至於前後左右無不皆然則身之所處上下四旁長短廣狹彼此如一而無不方矣彼同有是心而興起焉者又豈有一夫之不獲哉所操者約而所及者廣此平天下之要道也故章內之意皆自此而推之語詳已成而立人已欲達而達人是兩箇人若說不到人上如中庸之推己及物則上之人所以待己己又所以待上下之分故其推不能無差等矣

詩云樂只君子民之父母樂只君子民之所好好之民之所惡惡之此之謂民之父母

詩小雅南山有臺之篇只語助辭言能絜矩而以民

心爲己心則是愛民如子而民愛之如父母矣

詩云節彼南山維石巖巖赫赫師尹民具爾瞻有國者
不可以不愼辟則爲天下僇矣

詩小雅節南山之篇節截然高大貌師尹周太師尹
氏也具俱也辟偏也言在上者人所瞻仰不可不謹
若不能絜矩而好惡徇於一己之偏則身弑國亡爲
天下之大戮矣

詩云殷之未喪師克配上帝儀監于殷峻命不易道得
衆則得國失衆則失國

詩文王篇師衆也配對也配上帝言其爲大下君而
對乎上帝也監視也峻大也不易言難保也道言也
引詩而言此以結上文兩節之意有天下者能存此
心而不失則所以絜矩而與民同欲者自不能已矣

是故君子先愼乎德有德此有人有人此有土有土此
有財有財此有用

先愼乎德承上文不可不謹而言德即所謂明德有
人謂得衆有土謂得國有國則不患無財用矣

德者本也財者末也

本上文而言

外本內末爭民施奪

人君以德爲外以財爲內則是爭鬥其民而施之以
劫奪之教也蓋財者人之所同欲不能絜矩而欲專
之則民亦起而爭奪矣

是故財聚則民散財散則民聚

外本內末故財聚爭民施奪故民散反是則有德而
有人矣

是故言悖而出者亦悖而入貨悖而入者亦悖而出

悖逆也此以言之出入明貨之出入也自先謹乎德
以下至此又因財貨以明能絜矩與不能者之得失
也

康誥曰惟命不于常道善則得之不善則失之矣

道言也因上文引文王詩之意而申言之其丁寧反

覆之意益深切矣

楚書曰楚國無以爲寶惟善以爲寶

楚書楚語言不寶金玉而寶善人也

舅犯曰亡人無以爲寶仁親以爲寶

舅犯晉文公舅狐偃字子犯亡人文公時爲公子出

亡在外也仁愛也事見檀弓

秦誓曰若有一个臣斷斷兮無他技其心休休焉其如

有容焉人之有技若己有之人之彦聖其心好之不啻

若自其口出寔能容之以能保我子孫黎民尚亦有利

哉人之有技媢疾以惡之人之彦聖而違之俾不通達

不能容以不能保我子孫黎民亦曰殆哉

秦誓周書斷斷誠一之貌彦美士也聖通明也尚庶

幾也媢忌也違拂戾也殆危也

唯仁人放流之逐諸四夷不與同中國此謂唯仁人爲

能愛人能惡人

逐猶遂也言有此媢疾之人妨賢而病國則仁人必

深惡而痛絶之以其至公無私故能得好惡之正如

此也

見賢而不能舉舉而不能先命也見不善而不能退退

而不能遠過也

命鄭氏云當作慢程子云當作怠未詳孰是若此者

知所愛矣而未能盡愛惡之道蓋君子而未仁者也

好人之所惡惡人之所好是謂拂人之性菑必逮夫身

拂逆也好善而惡惡人之性也至於拂人之性則不

仁之甚者也自秦誓以至於此又皆以申言好惡公私之

極以明上文所引南山有臺節南山之意
[illegible]是不能舉知人故亦是不能舉而不能先是稍不
能舉知好人之所惡惡人之所好是大不能舉矣[illegible]右第六節就用人言
好要在好惡之不[illegible]有拂人之性而災及其身者好之是好民之所好而其有容也天下之所同
好也[illegible]人至公明以所人於此媢嫉有害賢之心而未盡好惡之道君子而未仁者也好惡拂人之性則不仁之甚者也大學於
此提出仁之一字而單句又以君子結之[illegible]所以行仁故特以仁結之

是故君子有大道必忠信以得之驕泰以失之

君子以位言之道謂居其位而修己治人之術發己
自盡為忠循物無違謂信驕者矜高泰者侈肆此因
上所引文王康誥之意而言章內三言得失加切語益
加切蓋至此而天理存亡之幾決矣[illegible]

仁者以財發身不仁者以身發財

發猶起也仁者散財以得民不仁者亡身以殖貨[illegible]仁者
[illegible]以財發身不是時地發財以取名不是[illegible]日散財之
設如此[illegible]孫氏[illegible]民服不此之財經[illegible]身發也

未有上好仁而下不好義者也未有好義其事不終者
也未有府庫財非其財者也

孟獻子曰畜馬乘不察於雞豚伐冰之家不畜牛羊百
乘之家不畜聚斂之臣與其有聚斂之臣寧有盜臣此
謂國不以利為利以義為利也[illegible]

孟獻子魯之賢大夫仲孫蔑也畜馬乘士初試為大
夫者也伐冰之家卿大夫以上喪祭用冰者也百乘
之家有采地者也君子寧亡己之財而不忍傷民之
力故寧有盜臣而不畜聚斂之臣此謂以下釋獻子

之言也 右錄如食指動而不知口之於味也心不在焉而不察其味也此章之義也能如是則親賢樂利各得其所而天下平矣

凡傳十章前四章統論綱領指趣後六章細論條目功夫其第五章乃明善之要第六章乃誠身之本在初學尤爲當務之急讀者不可以其近而忽之也

大學章句

後學 成德 校訂

中庸朱子序　後學胡炳文通

中庸何爲而作也子思子憂道學之失其傳而作也通曰其初使人人自得之以爲日用之常而已及其久也異端並興各以其意之所近而失其中正之傳於是子思子推本堯舜以來相傳之意質以平日所聞於父師者筆之於書以授孟子蓋自上古聖神繼天立極而道統之傳有自來矣其見於經則允執厥中者堯之所以授舜也人心惟危道心惟微惟精惟一允執厥中者舜之所以授禹也堯之一言至矣盡矣而舜復益之以三言者則所以明夫堯之一言必如是而後可庶幾也

一

然人莫不有是形故雖上智不能無人心亦莫不有是性故雖下愚不能無道心二者雜於方寸之間而不知所以治之則危者愈危微者愈微而天理之公卒無以勝夫人欲之私矣二者之間而不雜也一則守其本心之正而不離也精則察夫

從事於斯無少間斷必使道心常爲一身之主而人心
每聽命焉 論生聞人心可無而道心不可無而人心道心之所以爲主而人心之所以聽命也 則危者安微者
著而動靜云爲自無過不及之差矣 文集不待得中過不及之
目而無不中矣○陳 夫堯舜禹
天下之大聖也以天下相傳天下之大事也以天下之
大聖行天下之大事而其授受之際丁寧告戒不過如
此則天下之理豈有加於此哉 陳氏曰是大中之所以傳堯舜之所以
傳實天下之理通古今天下之所同然 自是以來聖聖相承
若成湯文武之爲君皐陶伊傅周召之爲臣既皆以此
而接夫道統之傳 若吾夫子則雖不得其位而
所以繼往聖開來學其功反有賢於堯舜者 孟子曰自有生民以來天下夫
子一人而已 然當是時見而知之者惟顏氏曾氏
夫子之孫子思則去聖遠而異端起矣子思懼夫愈久
而愈失其眞也於是推本堯舜以來相傳之意質以平
日所聞父師之言更互演繹作爲此書以詔後之學者
蓋其憂之也深故其言之也切其慮之也遠故其說之
也詳 通曰去聖遠則異端起矣子思懼夫愈久而愈失其眞也於是推本堯舜以來相傳之意質以平日所聞父師之言更互演繹作爲此書以詔後之學者蓋其憂之也深故其言之也切其慮之也遠故其說之也詳 其曰天命率性則道心之
謂也 其曰擇善固執
則精一之謂也 其曰君子
時中則執中之謂也 世之相後千有餘年而其言之
不異如合符節歷選前聖之書所以提挈綱維開示蘊
奧未有若是其明且盡者也 自是而又再傳得孟氏爲能推明是書以
承先聖之統 及其沒而遂失其傳焉則吾道之
所寄不越乎言語文字之間而異端之說日新月盛以
至於老佛之徒出則彌近理而大亂眞矣 語錄便是此那道
理如有些相似處 然而
尚幸此書之不泯故程夫子兄弟者出得有所考以續

朱熹序

中庸朱子序

中庸

朱子章句

後學 胡炳文 通

中者不偏不倚無過不及之名庸平常也（語錄名篇本

各循其性之自然則其日用事物之間莫不各有當
行之路是則所謂道也率循也道猶路也人物
莫不各有天命之理而其日用事物之間莫不各有當
行之路是則所謂道也

蓋人之所以爲人道之所以爲道聖人之所以爲教
原其所自無一不本於天而備於我學者知之則其
於學知所用力而自不能已矣故子思於此首發明
之讀者宜深體而默識焉

道也者不可須臾離也可離非道也是故君子戒愼乎
其所不睹恐懼乎其所不聞

道者日用事物當行之理皆性之德而具於心無物
不有無時不然所以不可須臾離也若其可離則為
外物而非道矣

是以君子之心常
存敬畏雖不見聞亦不敢忽所以存天理之本然而
不使離於須臾之頃也

莫見乎隱莫顯乎微故君子愼其獨也

隱暗處也微細事也獨者人所不知而己所獨知之
地也言幽暗之中細微之事雖未形可見則已動
乎幾雖未知而己獨知之則人雖未知天下之事已有著見明
顯而過於此者

是以君子既常戒懼而於此尤加謹焉所以過人欲於
將萌而不使其滋長於隱微之中以至離道之遠也

喜怒哀樂之未發謂之中發而皆中節謂之和中也者
天下之大本也和也者天下之達道也 朱子曰中者
喜怒哀樂情也其未發則性也無所偏倚故謂之中
發皆中節情之正也無所乖戾故謂之和大本者天
命之性天下之理皆由此出道之體也達道者循性
之謂天下古今之所共由道之用也此言性情之德
以明道不可離之意 程子曰喜怒哀樂未發謂之中
發而皆中節謂之和中也者天下之正道也和也者
天下之達道也 朱子曰中者不偏不倚之名和者無
乖戾之謂 又曰中者天下之大本也和者天下之達
道也 又曰中者寂然不動之體和者感而遂通之用
致中和天地位焉萬物育焉
致推而極之也 呂氏曰位者安其所也育者
遂其生也自戒懼而約之以至於至靜之中無少偏
倚而其守不失則極其中而天地位矣自謹獨而精
之以至於應物之處無少差謬而無適不然則極其
和而萬物育矣 黃氏曰章句無少偏倚無少差謬是
天無過不然是直致一致橫致如一箇物打通了四圍

故其效驗至於如此學問之極功聖人之能事初非有待於外而修道之教亦在其中矣

右第一章子思述所傳之意以立言首明道之本原出於天而不可易其實體備於己而不可離次言存養省察之要終言聖神功化之極蓋欲學者於此反求諸身而自得之以去夫外誘之私而充其本然之善楊氏所謂一篇之體要是也其下十章蓋子思引夫子之言以終此章之義

仲尼曰君子中庸小人反中庸

中庸者不偏不倚無過不及而平常之理乃天命所當然精微之極致也唯君子爲能體之小人反是

君子之中庸也君子而時中

君子之所以爲中庸者以其有君子之德而又能隨時以處中也小人之所以反中庸者以其有小人之忌憚也

王肅本作小人之反中庸也程子亦以爲然今從之

君子之心而又無所忌憚也蓋中無定體隨時而在是乃平常之理也君子知其在我故能戒謹不睹恐懼不聞而無時不中小人不知有此則肆欲妄行而無所忌憚矣

右第二章

此下十章皆論中庸以釋首章之義文雖不屬而意實相承也變和言庸若游氏曰以性情言之則曰中庸是也然中庸之中和以德行言之則曰中庸兼中和之義

子曰中庸其至矣乎民鮮能久矣

過則失中不及則未至故惟中庸之德爲至然亦人所同得初無難事但世教衰民不興行故鮮能之今

通志堂開雕

已久矣論語無能字

右第三章

子曰道之不行也我知之矣知者過之愚者不及也道之不明也我知之矣賢者過之不肖者不及也道者天理之當然中而已矣

及則生棄之異而失其中也知者知之過賢不肖之過不及則生愚者不及知又不知所以行此道之所以常不行也賢者行之過既以道爲不足行又不求所以知此道之所以常不明也

通志堂開雕

人莫不飲食也鮮能知味也

右第四章

子曰道其不行矣夫 夫音扶

由不明故不行 陸曰人之所以不能行道者以其不能知道也

右第五章

此章承上章而舉其不行之端以起下章之意 通志堂經解 十三

子曰舜其大知也與舜好問而好察邇言隱惡而揚善執其兩端用其中於民其斯以爲舜乎 知音智下同

舜之所以爲大知者以其不自用而取諸人也邇言者淺近之言猶必察焉以其無遺善奇知者以其不自用而取諸人也邇言者淺近之言猶必察焉以其無遺善奇

然於其言之未善者則隱而不言至其善也然後言之人事姑備以爲言則政善政無遺善奇知

知者不過取諸人人爲善之端未易遽明也自非大知何以與此

者爲之以其有取於衆也執其兩端謂衆論不同之極致蓋凡物皆

有兩端如小大厚薄之類於善之中又執其兩端而量度 待以取中然後用之則其擇之審而行之至矣

然非在我之權度精切不差何以與此知之所以無過不及而道之所以行也 通志堂經解 十四

右第六章

子曰人皆曰予知驅而納諸罟擭陷阱之中而莫之知辟也人皆曰予知擇乎中庸而不能期月守也 罟音古擭胡化反阱才

罟音古擭胡化反阱才

罟網也擭機檻也陷坑坎也皆所以捨取禽獸者
也擇乎中庸辨別衆理以求所謂中庸即上章好
問用中之事也期月旬月也言知禍而不知辭以況
能擇而不能守皆不得爲知也

右第七章

承上章大知而言又舉不明之端以起下章
也

子曰回之爲人也擇乎中庸得一善則拳拳服膺而
勿失之矣

回孔子弟子顏淵名拳拳奉持之貌服猶着也膺
胷也奉持而着之心胷之間言能守也顏子蓋真知
之故能擇能守如此行之所以無過不及而道之所
以明也

右第八章

子曰天下國家可均也爵祿可辭也白刃可蹈也中庸
不可能也

均平治也三者亦知仁勇之事天下之至難也然不
必其合於中庸則質之近似者皆能以力爲之若中
庸則雖不必皆如三者之難然非義精仁熟而無一
豪人欲之私者不能及也三者難而易中庸易而難
此民之所以鮮能也

右第九章

亦承上章以起下章

子路問強

子路孔子弟子仲由也子路好勇故問強

子曰南方之強與北方之強與抑而強與與平聲

抑音辭而汝也 所发之辭而汝猶言乃爾也子路行行剛強故夫子因其問而語以此

寬柔以教不報無道南方之強也君子居之

寬柔以教謂含容巽順以誨人之不及也不報無道

謂橫逆之來直受之而不報也南方風氣柔弱故以

含忍之力勝人爲強君子之道也 語錄此節文義理之極

之事○北山陳氏曰既曰寬柔以教何必又曰不報無道蓋寬柔以教君子之強也

通曰此君子是也說下文君子和而不流處此說又是也

衽金革死而不厭北方之強也而強者居之

衽席也金戈兵之屬革甲冑之屬北方風氣剛勁故

以果敢之力勝人爲強強者之事也 北山陳氏曰衽席也臥具也金革兵也臥於兵革之上如在衽席之安

常也○胡氏銓曰北方風氣剛勁故人性氣亦如之故其俗尚氣而輕死生

故君子和而不流強哉矯中立而不倚強哉矯國無道至死不變強哉矯

不變塞焉強哉矯國無道至死不變強哉矯

此四者汝之所當強也矯強貌詩曰矯矯虎臣是也

倚偏著也塞未達也國有道不變未達之所守國無

道不變平生之所守也此則所謂中庸之不可能者

非有以自勝其人欲之私不能擇而守也君子之強

孰大於是夫子以是告子路者所以抑其無氣之剛

而進之以德義之勇也 語錄和而不流強哉矯中立而不倚強哉矯國有道不變塞焉強哉矯國無道至死不變強哉矯

立不倚方見硬健○和而不流中立而不倚是夫子平日之教中庸之不可能者也此則所謂中庸之不可能者

來歸武王伐紂他又不以爲是此便是不變塞焉之事

必如此乃能擇中庸而不倚處○問此四者勇之事

安行與若能擇善固執之人何以有優劣曰此少能擇優之夫知之人無兵革之事只是

勝力能強其強者不失其平日之善至死者不變其此身之道

強者爲能和而不倚中立而不倚國有道而富貴或不能變其富貴之操國無道而貧賤或不能變其貧賤之節

衆說無過此而貧賤或不能變其貧賤之節○問此非

有述焉吾弗爲之矣

子曰素隱行怪後世有述焉吾弗爲之矣

素按漢書當作索索求也隱僻之理而過爲詭異之行也然以其足以欺世而盜

名故後世或有稱述之者此知之過而不擇乎善行之過而不用其中不當強而強者也聖人豈爲之哉

君子遵道而行半塗而廢吾弗能已矣

遵道而行則能擇乎善矣半塗而廢則力之不足也此其知雖足以及之而行有不逮當強而不強者也已止也聖人於此非勉焉而爲之而不敢廢蓋至誠無息自有所不能止也

君子依乎中庸遯世不見知而不悔惟聖者能之

不索隱行怪則依乎中庸而已不能半塗而廢是以遯世不見知而不悔也此中庸之成德知之盡仁之至不賴勇而裕如者正吾夫子之事而猶不自居也故曰惟聖者能之而已

以聖人之能自明人之知而不見知而不悔而夫子曰猶有所憾也

右第十一章

子思所引夫子之言以明首章之義者止此篇此篇大旨以知仁勇三達德爲入道之門故於篇首即以大舜顏淵子路之事明之舜知也顏淵仁也子路勇也三者廢其一則無以造道而成德矣餘見第二十章

君子之道費而隱

費用之廣也隱體之微也

夫婦之愚可以與知焉及其至也雖聖人亦有所不知焉夫婦之不肖可以能行焉及其至也雖聖人亦有所不能焉天地之大也人猶有所憾故君子語大天下莫

能載焉語小天下莫能破焉
君子之道近自夫婦居室之間遠而至於聖人天地
之所不能盡其大無外其小無內可謂費矣然其理
之所以然則隱而莫之見也
聖人不知不能則舉全體而言聖人固有所不能盡
也
禮問官之類所不能如孔子問侯氏曰聖人所不知如孔子不得位堯舜病博施之
祥之不得其正者
類思謂人所憾於天地如覆載生成之偏及寒暑災
詩云鳶飛戾天魚躍于淵言其上下察也
詩大雅旱麓之篇鳶鴟類戾至也察著也
子思引此詩以明使行於上下昭著其非此理
之用所謂費也然若則非見聞所及所謂
隱也
故程子曰此一節
子思喫緊為人處活潑潑地讀者其致思焉
君子之道造端乎夫婦及其至也察乎天地
結上文
右第十二章子思之言蓋以申明首章道不可
離之意也其下八章雜引孔子之言以明之
子曰道不遠人人之為道而遠人不可以為道

道者率性而已固衆人之所能知能行者也故常不遠於人若爲道者厭其卑近以爲不足爲而反務爲高遠難行之事則非所以爲道矣 語錄此二句是一章之綱下道如克己復禮爲仁之爲（黃氏曰道不遠人此人字兼人己而言）上章言性雖不在其中人也如此此章言性雖愚者不肖人也如此（黃氏曰道不遠人人日用常行之間其爲實心又如此）蓋性只在人日用常行之間其爲實心又如此）蓋性只在人日用常行之間其爲實心又如此）蓋性只在

君子之道四五未能一焉所求乎子以事父未能也所求乎臣以事君未能也所求乎弟以事兄未能也所求乎朋友先施之未能也庸德之行庸言之謹有所不足不敢不勉有餘不敢盡言顧行行顧言君子胡不慥慥爾

求猶責也道不遠人凡己之所以責人者皆道之所當然也故反之以自責而自修焉

庸平常也行者踐其實謹者擇其可庸德平常之行庸言之謹有所不足而勉則行益力言有餘而訒則謹益至謹之至也

則言顧行矣行之力則行顧言矣慥慥篤實貌言君子之言行如此豈不慥慥乎費美之也凡此皆不遠人以爲道之事所謂以責人之心責己則盡道是也

此言素其位而行也

素猶見在也言君子但因見在所居之位而爲其所當爲無慕乎其外之心也

素富貴行乎富貴素貧賤行乎貧賤素夷狄行乎夷狄素患難行乎患難君子無入而不自得焉

此言素其位而行也

在上位不陵下在下位不援上正己而不求於人則無怨上不怨天下不尤人

援平聲

此言不願乎其外也

故君子居易以俟命小人行險以徼幸 易五

曾

易平地也居易素位而行也俟命不願乎外也徼求

也幸謂所不當得而得者 徼古弔反

子曰射有似乎君子失諸正鵠反求諸其身 鵠古毒反

盡布曰正棲皮曰鵠皆侯之中射之的也子思引此

孔子之言以結上文之意 結樂且耽宜爾室家樂爾

妻帑

詩小雅常棣之篇鼓瑟琴和也合亦合也耽亦樂也

子曰父母其順矣乎

帑子孫也

夫子誦此詩而贊之曰人能和於妻子宜於兄弟如

此則父母其安樂之矣子思引詩及此語以明行遠

自邇登高自卑之意

右第十四章

子曰鬼神之爲德其盛矣乎

程子曰鬼神天地之功用而造化之迹也 語集方用此是論於見者知實

張子曰鬼神者二氣之良能也 良能猶言固有之功能也

之靈也神者陽之靈也 陳氏曰張子以二氣言則鬼者陰

至而伸者爲神反而歸者爲鬼其實一物而已

有伸有屈方伸者神之鬼既屈之氣亦

者鬼之靈氣發揚於上爲昭明焄蒿悽愴此百物之

子曰人生有氣必有死死必歸土此之謂鬼骨肉

精也神之著也正謂此爾

孔

使天下之人齊明盛服以承祭祀洋洋乎如在其上如

在其左右

齊之爲言齊也所以齊不齊而致其齊也明猶

潔也洋洋流動充滿之意能使人畏敬奉承而發見

昭著如此乃其體物而不可遺之驗也

詩曰神之格思不可度思矧可射思

詩大雅抑之篇格來也矧況也射厭也言厭怠而不

敬也思語辭

夫微之顯誠之不可揜如此夫

誠者眞實無妄之謂陰陽合散無非實者故其發見

右第十六章

不見不閒隱也體物如在則亦費矣此前三章以其費之小者而言此後三章以其費之大者而言大者而言此一章兼費隱包大小而言

子曰舜其大孝也與德為聖人尊為天子富有四海之內宗廟饗之子孫保之

子孫謂虞思陳胡公之屬

故大德必得其位必得其祿必得其名必得其壽

舜年百有十歲

故天之生物必因其材而篤焉故栽者培之傾者覆之

右第十七章

此由庸行之常推之以極其至見道之用廣也而其所以然者則為體微矣後二章亦此意

子曰無憂者其惟文王乎以王季為父以武王為子父作之子述之

此言文王之事書言王季其勤王家蓋其所作亦積功累仁之事也

文王之心○通周文王父作子述人倫之常也舜之父子人倫之

武王纘大王王季文王之緒壹戎衣而有天下身不失天下之顯名尊為天子富有四海之内宗廟饗之子孫保之

此言武王之事纘繼也大王王季之父也書云大王肇基王迹詩云至于大王實始翦商緒業也戎衣甲冑之屬壹戎衣以伐紂也

武王末受命周公成文武之德追王大王王季上祀先公以天子之禮斯禮也達乎諸侯大夫及士庶人父為大夫子為士葬以大夫祭以士父為士子為大夫葬以大夫祭以大夫期之喪達乎大夫三年之喪達乎天子父母之喪無貴賤一也

此言周公之事末猶老也追王蓋推文武之意以及乎王迹之所起也先公組紺以上至后稷也上祀先公以天子之禮又推大王王季之意以及於無窮也制為禮法以及天下使葬用死者之爵祭用生者之祿喪服自期以下諸侯絕大夫降而父母之喪上下同之推己以及人也

右第十八章

子曰武王周公其達孝矣乎

達通也承上章而言武王周公之孝乃天下之人通
稱之孝猶孟子之言達尊也

人之有是也

宗器先世所藏之重器若周之赤刀大訓天
球河圖之屬也裳衣先祖之遺衣服祭則設之以授
尸也時食四時之食各有其物如春行羔豚膳膏香

臣庶也始死謂之死既葬則巳反虞皆指先王
也此結上文兩節之意也
古如存終始時事之通用
其所親侍之大者也
郊社之禮所以事上帝也宗廟之禮所以祀乎其先也
明乎郊社之禮禘嘗之義治國其如示諸掌乎
郊祀天社祭地不言后土者省文也禘天子宗廟之
大祭追祭太祖之所自出於太廟而以太祖配之也
嘗秋祭也四時皆祭舉其二耳禮必有義對舉之互
文也示與視同視諸掌言易見也此與論語文意大

同小異記有詳略耳

郊丘一乃社于新邑之壇帥諸侯以天子之禮祀后土先儒
說郊社便是如郊特牲社稷太牢又如用牲于
社于雩祭天地萬物之理聚見於此先儒說有多
先也祭天地之禮故以天子之禮行之祭天地
先也祭天地之禮故以天子之禮行之祭天地
故為政在人取人以身修身以道修道以仁
此承上文人道敏政而言也為政在人家語作為政
在於得人語意尤備人謂賢臣身指君身道者天下
之達道仁者天地生物之心而人得以生者所謂元
者善之長也見易乾卦文言人君為政在於得人而取人之

右第十九章

哀公問政

哀公魯君名蔣

子曰文武之政布在方策其人存則其政舉其人亡則
其政息

方版也策簡也

息猶滅也有是君有是臣則有是

政矣

人道敏政地道敏樹夫政也者蒲盧也

敏速也蒲盧沈括以為蒲葦是也以人立政猶以地
種樹其成速矣而蒲葦又易生之物其成尤速也言

故為政在人取人以身修身以道修道以仁
此承上文人道敏政而言也為政在人家語作為政
在於得人語意尤備人謂賢臣身指君身道者天下
之達道仁者天地生物之心而人得以生者所謂元
者善之長也見易乾卦文言人君為政在於得人而取人之

則又在修身能仁其身則有君有臣而政無不舉矣

語錄明仁而是道如何却說修道以仁曰仁是真相人心親切之妙道是統言義理之比之名又問如此則此是論一心之定字陳氏曰仁者人也親切爲大如此說則此是論一心之定字修身之仁如忠恕違道不遠依於仁游於藝之仁與仁者一矣

仁者人也親親爲大義者宜也尊賢爲大親親之殺尊賢之等禮所生也

殺去聲

人指人身而言具此生理自然便有惻怛慈愛之意深體味之可見

新安陳氏曰仁而後可以言愛此人字指人之生理而言極難說但民字須有對待即非對物之人亦非對天之人孔子曰未能事人焉能事鬼字相對則爲人死則爲鬼仁是生底道理所以人皆不仁便是自絕其生理

宜者分別事理各有所宜也禮則節文斯二者而已

北山陳氏曰親親之中有降殺義可見尊賢之中有等級義可見故曰禮所生也

友之類可推○饒氏曰或問宰我曰安則爲之何以謂之不仁曰仁是生理宰我全無惻怛之心所以謂之不仁譬如一個死人雖有耳目口鼻四肢而實無知覺蓋緣他元無這生理故雖有這形骸而不能運用也

由宰我是等設由禮而生也○新安陳氏曰禮是好等級者儀文所生也宰我是以事理言之蓋天理人事之輕重高下皆天理自然之文

在下位不獲乎上民不可得而治矣

鄭氏曰此句在下誤重在此

故君子不可以不修身思修身不可以不事親思事親不可以不知人思知人不可以不知天

爲政在人取人以身故不可以不修身修身以道修道以仁故思修身不事親欲盡親親之仁必

由尊賢之義故又當知人親親之殺尊賢之等皆天理也故又當知天

知人則知天是知上一節事知天則是知下一節事

天下之達道五所以行之者三曰君臣也父子也夫婦也昆弟也朋友之交也五者天下之達道也知仁勇三者天下之達德也所以行之者一也

達道者天下古今所共由之路即書所謂五典孟子所謂父子有親君臣有義夫婦有別長幼有序朋友有信是也知所以知此也仁所以體此也勇所以強此也謂之達德者天下古今所同得之理也一則誠而已矣達道雖人所共由然無是三德則無以行之達德雖人所同得然一有不誠則人欲間之而德非其德矣程子曰所謂誠者止是誠實此三者之

外更別無誠語生知安行勇是勇之知勇之行此章是承上章知恥知勇底事然知仁不是勇便行不到一間中庸說知仁勇底事然知仁了不是勇便行不到一間中庸說知仁勇底事然知仁了不是勇便行不到一間中庸說知仁勇底事然知仁了

知斯三者則知所以修身知所以修身則知所以治人知所以治人則知所以治天下國家矣

斯三者指三近而言人者對己之稱天下國家則盡乎人矣言此以結上文修身之意起下文九經之端

凡爲天下國家有九經曰修身也尊賢也親親也敬大臣也體羣臣也子庶民也來百工也柔遠人也懷諸侯也

經常也建安葉氏曰經者其道有常而不可易其序有倫而不可紊之謂天下之理皆出於此即所謂屬也體謂設以身處其地而察其心也子如父母之愛其子也柔遠人所謂無忘賓旅者也凍氏曰重人非切近之謂如師費旅此次之山陰陳氏曰人甘是離其家鄉如水但流其中也此列九經之目也呂氏曰天下國家之本在身故修身爲九經之本然必親師友然後修身之道進故尊賢次之故敬大臣體羣臣次之由朝廷以及其國故子庶民來百工次之由家以及朝廷故柔遠人懷諸侯次之此之所進莫先其家故親親次之由家以及朝廷以及其國以及天下故柔遠人懷諸侯次之此九經之序也視君臣猶吾四體視百姓猶吾子此視臣視民之別也

修身則道立尊賢則不惑親親則諸父昆弟不怨敬大臣則不眩體羣臣則士之報禮重子庶民則百姓勸來百工則財用足柔遠人則四方歸之懷諸侯則天下畏之

此言九經之效也道立謂道成於己而可爲民表所謂建其有極是也不惑謂不疑於理不眩謂不迷於事敬大臣則信任專而小臣不得以間之故臨事而不眩也來百工則通功易事農末相資故財用足柔遠人則天下之旅皆悅而願出於其塗故四方歸懷諸侯則德之所施者博而威之所制者廣矣故曰天下畏之

齊明盛服非禮不動所以修身也去讒遠色賤貨而貴德所以勸賢也尊其位重其祿同其好惡所以勸親

也官盛任使所以勸大臣也忠信重祿所以勸士也時使薄斂所以勸百姓也日省月試既稟稱事所以勸百工也送往迎來嘉善而矜不能所以柔遠人也繼絕世舉廢國治亂持危朝聘以時厚往而薄來所以懷諸侯也

此言九經之事也官盛任使謂官屬衆盛足任使令也親細事故所以優之者如此忠信重祿謂待之誠而養之厚蓋以身體之而知其所勞乎上者如此也既讀曰餼餼稟稍食也稱事如周禮稟人職曰考其勞以上下其食是也

子聯謂諸侯使大夫來獻王制比年一小聘三年一大聘五年一朝厚往薄來謂燕賜厚而納貢薄往薄來謂燕賜薄而納貢厚

凡爲天下國家有九經所以行之者一也

一者誠也一有不誠則是九者皆爲虛文矣此九經之實其誠也

凡事豫則立不豫則廢言前定則不跲事前定則不困行前定則不疚道前定則不窮

凡事指達道達德九經之屬豫素定也跲躓也疚病也此承上文言民事皆欲先立乎誠如下文所推是也

在下位不獲乎上民不可得而治矣獲乎上有道不信乎朋友不獲乎上矣信乎朋友有道不順乎親不順乎親矣誠身有道不明乎善不誠乎身矣

此又以在下位者推言素定之意反詰對不誠謂反求諸身而所存所發未能眞而無妄也不明乎善謂未能察於人心天命之本然而眞知至善之所在也

誠者天之道也誠之者人之道也誠者不勉而中不思而得從容中道聖人也誠之者擇善而固執之者也

中庸章句大全卷七十三頁

此承上文誠身而言誠者眞實無妄之謂天理之本然也

誠之者未能眞實無妄而欲其眞實無妄之謂人事之當然也聖人之德渾然天理眞實無妄不待思勉而從容中道則本天之道也未至於聖則不能無人欲之私而其爲德不能皆實故未能不思而得則必學善然後可以明善未能不勉而中則必固執然後可以誠身此則所謂人之道也

不思而得生知也不勉而中安行也擇善學知以下之事固執利行以下之事也

此因而知勉而行者求至於安行之仁也不思而得生知之知也從容中道聖之勇也今有百倍於此一人嘗能之而不能此一人嘗能之而不能此一人嘗能之而不能此一人嘗能之而不能此一人嘗能之而不能雖愚而不能學力不足此一人嘗能之而不能此一人嘗能之而不能此一人嘗能之而不能雖柔而不能強勇此一人嘗能之而不能此一人嘗能之而不能此一人嘗能之而不能雖愚而不能學力不足此一人嘗能之而不能此一人嘗能之而不能此一人嘗能之而不能雖柔而不能強勇

博學之審問之愼思之明辨之篤行之

此誠之之目也學問思辨所擇善而爲知學而知之也篤行所以固執而爲仁利而行也程子曰五者廢其一非學也

有弗學學之弗能弗措也有弗問問之弗知弗措也有弗思思之弗得弗措也有弗辨辨之弗明弗措也有弗行行之弗篤弗措也人一能之己百之人十能之己千之

君子之學不爲則已爲則必要其成故當百倍其功

此因而知勉而行者擇善固執之事也

果能此道矣雖愚必明雖柔必強

明者擇善之功強者固執之效呂氏曰君子所學者爲能變化氣質則愚者可進於明柔者可進於強不能勝之則雖有志於學亦愚柔而已德勝氣質則愚柔均善而無惡者性也人所能明柔不能立而已矣蓋均善而無惡者才也人所異也誠之者同也昏明強弱之稟不齊者才也人所異也夫以不美之質求變而美所以反其同而變其異也夫以不美之質求變而美非百倍其功不足以致之今以固莽滅裂之學或作或輟以變其不美之質及不能變則曰天質不美非

學所能變是果於自棄其爲不仁甚矣 陳氏櫟曰此段痛快論之未嘗不慊於心故工夫方得一通到前日雖能以不明不可謂而矣然必加之而民相勉之而民相信中庸功不可能也以此見得中庸之不可能之言在下矣

右第二十章

此引孔子之言以繼大舜文武周公之緒明其所傳之一致舉而措之亦猶是爾 陳氏櫟曰此章說誠是一事此引孔子之言以繼大舜文武周公之緒明其所傳之一致使作之和措之則亦猶是也

自誠明謂之性自明誠謂之教誠則明矣明則誠矣

自由也德無不實而明無不照者聖人之德所性而有者也天道也先明乎善而後能實其善者賢人之學由教而入者也人道也誠則無不明矣明則可以至於誠矣

右第二十一章子思承上章夫子天道人道之意而立言也自此以下十二章皆子思之言以反覆推明此章之意

唯天下至誠爲能盡其性能盡其性則能盡人之性能盡人之性能盡物之性能盡物之性則可以贊天地之化育可以贊天地之化育則可以與天地參矣

天下至誠謂聖人之德之實天下莫能加也盡其性者德無不實故無人欲之私而天命之在我者全矣盡人之性物之巨細精粗無毫髮之不盡也人物之性亦我之性

性但以所賦形氣不同而有異耳能盡之者謂知之無不明而處之無不當也贊猶助也與天地參謂與天地並立爲三也此自誠而明者之事也

右第二十二章

言天道也

其次致曲能有誠誠則形形則著著則明明則動動則變變則化唯天下至誠爲能化

其次以下賢以下凡誠有未至者而言也致推致也曲一偏也形者積中而發外著明之端緒也

則又知顯矣明則又有光輝發越之盛也動者誠能動物變者改其舊化者成其新

蓋人之性無不同而氣稟或拘物欲或蔽故惟聖人能盡其性之全體而盡之其次則必自其善端發見之偏而悉推致之以各造其極也曲無不致則德無不實而形著動變以至於能化則其功自不能已積而至於能化則其全體大用又非有待於外矣

右第二十三章

言人道也

至誠之道可以前知國家將興必有禎祥國家將亡必
有妖孽見乎蓍龜動乎四體禍福將至善必先知之
不善必先知之故至誠如神見音現

禎祥者福之兆妖孽者禍之萌著所以筮龜所以
四體謂動作威儀之間如執玉高卑其容俯仰之類

此皆理之先見者也然唯誠之至極而無一豪私僞
留於心目之間者乃能有以察其幾焉神謂鬼神

右第二十四章

言天道也

誠者物之終始不誠無物是故君子誠之爲貴
天下之物皆實理之所爲故必得是理然後有是物
所得之理既盡則是物亦盡而無有矣故人之心一
有不實則雖有所爲亦如無有而君子必以誠爲貴
也蓋人之心能無不實乃爲有以自成而道之在我
者亦無不行矣

是理具，無是物故君子必有所始其壞也必有所終而其所以始者實理之至而向於無也若無是理則亦無是物矣誠者物之終始是解誠者自成一句不誠無物已是說自道句了蓋人則有不誠而理則無不誠者惟地有覺得前後文意相應○通曰章句而盡字是釋誠始之如卜始是物之起處終是物之盡處發於春盡於冬是一年終始自天地開闢以至人物有盡是十二萬九千六百年終始何莫非實理之所為者而不誠者自不實之理故曰誠者物之終始在人者我自不實之心故曰不誠無物而若予以誠之為貴

誠者非自成己而已也所以成物也成己仁也成物知也性之德也合外內之道也故時措之宜也知去

誠雖所以成己然既有以自成則自然及物而道亦行於彼矣仁者體之存知者用之發是皆吾性之固有而無內外之殊既得於己則見於事者以時措之而皆得其宜也

右第二十五章

言人道也

故至誠無息

既無虛假自無間斷陳大曰凡假物久而易間斷真則無間斷通曰第十六章始二十章至二十五章言誠莫

見猶小也不見而章以配地而言也不動而變以配天而一言也無爲而成以無疆而言也

無爲而成悠久無疆似不相關然不見而章不動而變無爲而成皆是各正性命一理所以能成物不見而章是品物流形不動而變是天地所以能悠久無疆自外觀內自內觀外其明已悠久是費天地而言不見不動便是悠久

右第二十六章

言天道也

大哉聖人之道

包下文兩節而言

洋洋乎發育萬物峻極于天

峻高大也此言道之極於至大而無外也

優優大哉禮儀三百威儀三千

優優充足有餘之意禮經禮也威儀曲禮也此言道之入於至小而無間也

待其人而後行

總結上兩節

故曰苟不至德至道不凝焉

至德謂其人至道指上兩節而言也凝聚也成也

故君子尊德性而道問學致廣大而盡精微極高明而道中庸溫故而知新敦厚以崇禮

尊者恭敬奉持之意德性者吾所受於天之正理道由也溫猶尋也溫之溫謂故學之矣復時習之也敦加厚也尊德性所以存心而極乎道體之大也道問學所以致知而盡乎道體之細也

一豪私欲自累二者修德凝道之大端也不以一豪私意自蔽不以

泳乎其所已知敦篤乎其所已能此皆存心之屬也

析理則不使有毫釐之差處事則不使有過不及

之理義則日知其所未知節文則日謹其所未謹此皆致知之屬也

故此五句大小相資首尾相應聖賢所示入德之方莫詳於此學者宜盡心焉

是故居上不驕爲下不倍國有道其言足以興國無道其默足以容詩曰既明且哲以保其身其此之謂與

右第二十七章

言人道也

興謂興起在位也詩大雅烝民之篇

子曰愚而好自用賤而好自專生乎今之世反古之道

如此者災及其身者也

以上孔子之言子思引之反復也

非天子不議禮不制度不考文

此以下子思之言禮親疏貴賤相接之體也度品制文書名

今天下車同軌書同文行同倫

今子思自謂當時也軌轍迹之度倫次序之體三者皆同言天下一統也

雖有其位苟無其德不敢作禮樂焉雖有其德苟無其

位亦不敢作禮樂焉

鄭氏曰言作禮樂者必聖人在天子之位

子曰吾說夏禮杞不足徵也吾學殷禮有宋存焉吾學

周禮今用之吾從周

此又引孔子之言杞夏之後徵驗也宋殷之後三代之禮孔子皆嘗學之而能言其意但夏禮既不可考

疏說禮雖存又非當世之法惟周禮乃時王之制今日所用孔子既不得位則從周而已

右第二十八章

承上章爲下不倍而言亦人道也

王天下有三重焉其寡過矣乎

吾民日三重謂議禮制度考文惟天子得以行之則國不異政家不殊俗而人得寡過矣

上焉者雖善無徵無徵不信不信民弗從下焉者雖善不尊不尊不信不信民弗從

上焉者謂時王以前如夏商之禮雖善而皆不可考下焉者謂聖人在下如孔子雖善於禮而不在尊位也

故君子之道本諸身徵諸庶民考諸三王而不謬建諸

天地而不悖質諸鬼神而無疑百世以俟聖人而不惑

此君子指王天下者而言其道即議禮制度考文之事也本諸身有其德也徵諸庶民驗其所信從也建立也立於此而參於彼也天地者道也鬼神者造化之迹也百世以俟聖人而不惑所謂聖人復起不易吾言者也

質諸鬼神而無疑知天也百世以俟聖人而不惑知人也
知天知人知其理也（繙繹此段統知天知人兩節只承後世與鬼神言其實是總結上四句之義○陳氏曰愚按知人知天理之至所以不惑）
是故君子動而世爲天下道行而世爲天下法言而世爲天下則遠之則有望近之則不厭
動兼言行而言道兼法則而言法法度也則準則也
詩曰在彼無惡在此無射庶幾夙夜以永終譽君子未有不如此而蚤有譽於天下者也（引詩在彼無惡在此無射庶幾夙夜以永終譽君子未有不如此而蚤有譽於天下者也）

右第二十八章

承上章居上不驕而言亦人道也

仲尼祖述堯舜憲章文武上律天時下襲水土

祖述者遠宗其道憲章者近守其法（陳氏曰祖述堯舜知人則也憲章文武知人則法）

律天時者法其自然之運襲水土者因其一定之理（律天時者大則如海岱惟青州小則如山川水泉原隰各隨其地之所宜而不變襲水土者小則如山川水泉原隰各隨其地之所宜而不變）

皆兼內外該本末而言也

辟如天地之無不持載無不覆幬辟如四時之錯行如日月之代明（辟音譬幬音儔錯七故反）

錯猶迭也此言聖人之德

萬物並育而不相害道並行而不相悖小德川流大德敦化此天地之所以爲大也

悖猶背也天覆地載萬物並育於其間而不相害四時日月錯行代明而不相悖所以不害不悖者小德之川流所以並育並行者大德之敦化小德者全體之分大德者萬殊之本川流者如川流分明而往不息也敦化者敦厚其化根本不一言窮

也此言天地之道以見上文聖

右第三十章
言天道也
唯天下至聖爲能聰明睿知足以有臨也寬裕温柔足以有容也發強剛毅足以有執也齊莊中正足以有敬也文理密察足以有別也
聰明睿知生知之質也
乃仁義禮智之德文文章也理條理也密詳細也察
明辨也
知之下文以九經之大經言之知者之事
溥博淵泉而時出之
溥博周徧而廣闊也淵泉靜深而有本也出發見也
溥博如天淵泉如淵見而民莫不敬言而民莫不信行而民莫不說
言其充積極其盛而發見當其可也

是以聲名洋溢乎中國施及蠻貊舟車所至人力所通天之所覆地之所載日月所照霜露所隊凡有血氣者莫不尊親故曰配天
舟車所至以下蓋極言之配天言其德之所及廣大如天也

右第三十一章
承上章而言小德之川流亦天道也
唯天下至誠爲能經綸天下之大經立天下之大本知天地之化育夫焉有所倚
經綸皆治絲之事經者理其緒而分之綸者比其類而合之也
經常也大經謂三綱五品之人倫大本者所性之全體也惟聖人性之誠無妄故於人倫各盡其當然之實而天下後世法所謂經綸之也其於所性之一毫人欲之僞以雜之而天下之道一由此出所謂立之也其於天地之化有默契焉非但聞見之知而已

右第三十二章

承上章而言大德之敦化亦天道也前章言至聖之德此章言至誠之道然若誠之道非至聖不能知至聖不能知至誠之道非至誠不能為則亦非二物矣此篇言聖人天道之極致至此而無以加矣

詩曰衣錦尚絅惡其文之著也故君子之道闇然而日章小人之道的然而日亡君子之道淡而不厭簡而文温而理知遠之近知風之自知微之顯可與入德矣

前章言聖人之德極其盛矣此復自下學立心之始言之而下文又推之以至其極也

詩國風衛碩人鄭之丰皆作衣錦褧衣褧絅同尚加也古之學者為己故其立心如此閒然衣錦故有日章之實

淡簡温絅之襲

於外也不厭而文且理焉錦之文在中也小人反是則暴於外而無實以繼之是以的然而日亡也遠之近知風之自遠之近知微之顯文章之著外者本乎內也微之顯有諸內者形諸外也有爲己之心而又知此三者則知所謹而可入德矣故下文引詩言謹獨之事

又曰古之學者爲己今之學者爲人爲己之學是一篇總要末章一節自修一不本於天而備於我學者知所用力而自不能已夫於學知所用力而自不已者爲己何以文之首爲哉文之首爲哉文之首者正此所以爲下學立心之始此其心之所以爲爲己之學也此所以爲下學立心之始此其心之所以爲爲己之學也學者自當求其在我者而已故曰古之學者爲己今之學者爲人其本於天而備於我者也中庸分君子小人而言君子小人者可見於行事之際此則一篇之要領

詩曰奏假無言時靡有爭是故君子不賞而民勸不怒而民威於鈇鉞

詩商頌烈祖之篇奏進也承上文而遂及其效言進之而感格於神明之際極其誠敬無有言說而人自化之也威畏也鈇莖也鉞斧也

詩曰不顯惟德百辟其刑之是故君子篤恭而天下平

詩周頌烈文之篇不顯說見二十六章此借引以爲幽深玄遠之意承上文言天子有不顯之德而諸侯法之則其德愈深而效愈遠矣

君子之所不可及者其唯人之所不見乎

詩小雅正月之篇又言莫見乎隱莫顯乎微也

疚病也無惡於志猶言無愧於心此君子謹獨之事也

詩云相在爾室尚不愧于屋漏故君子不動而敬不言而信

其敬也篤恭而天下平乃聖人至德淵微自然之應

中庸之極功也

詩云予懷明德不大聲以色子曰聲色之於以化民末也詩曰德輶如毛毛猶有倫上天之載無聲無臭至矣

詩大雅皇矣之篇引之以明上文所謂不顯之德者正以其不大聲與色也又引孔子之言以爲聲色乃化民之末務今但言不大之而已則猶有聲色者存是未足以形容不顯之妙不若烝民之詩所言德輶如毛則庶乎可以形容矣而又曰以爲謂之毛則猶有可比者是亦未盡其妙不若文王之詩所言上天之事無聲無臭然後乃爲不顯之至耳蓋聲臭有氣無形在物最爲微妙而猶曰無故惟此可以形容

右第三十三章子思因前章末段之言反求其本復自下學爲己謹獨之事推而言之以馴致乎篤恭而天下平之盛又替其妙至於無聲無臭而後已焉蓋舉一篇之要而約言之其反復丁寧示人之意至深切矣學者其可不盡心乎

中庸章句

後學 胡炳文 通

論語

朱子集註序說

後學 胡炳文 通

史記世家曰孔子名丘字仲尼其先宋人父叔梁紇母顏氏以魯襄公二十二年庚戌之歲十一月庚子生孔子於魯昌平鄉陬邑爲兒嬉戲常陳俎豆設禮容及長爲委吏料量平

中都宰一年四方則之遂爲司空又爲大司寇十年
辛丑相定公會齊侯于夾谷齊人歸魯侵地十二年
癸卯使仲由爲季氏宰墮三都收甲兵氏不肯
墮成圍之不克 十四年丁巳孔子年五十六攝行相事誅
少正卯與聞國政三月魯國大治齊人歸女樂以沮
之季桓子受之郊又不致膰俎於大夫孔子行
子爲政 有當作攝 而冉求爲季氏將與齊戰有
功康子乃召孔子而孔子歸魯實哀公之十一年丁
巳而孔子年六十八矣 又反乎衛時靈公已卒衛君輒欲得孔
子爲政 而冉求爲季氏將與齊戰有 又反乎衛 而孔子歸魯實哀公之十一年丁
巳而孔子年六十八矣 去適宋司馬桓魋欲殺
孔子 既解還衛主 去適陳主司城貞子家居三歲而反
于衛靈公不能用 去適宋 晉趙氏家臣佛肸以中牟
畔召孔子孔子欲往亦不果 去適蔡 昭王將以書社地封孔子令尹子西不可乃止 史記云
楚昭王聘孔子陳蔡大夫發徒圍之 又反乎衛 而冉求爲季氏將與齊戰有
子爲政 有當作攝

何氏曰魯論語二十篇齊論語別有問王知道凡二十二篇其二十篇中章句頗多於魯論古論出孔氏壁中分堯曰下章子張問以爲一篇有兩子張凡二十一篇篇次不與齊魯論同

程子曰論語之書成於有子曾子之門人故其書獨二子以子稱或問程子所記不純也孔子弟子樂正子之徒也故是書之記諸弟子皆以子稱而曾子之死而其書記其臨終之際而當時弟子尊信之又老乃死而其書記其易簀之時是書成於曾子之門人故其書獨二子以子稱

程子曰今人不會讀書如讀論語只是未曉時是此等人讀了後又只是此等人便是不曾讀

程子曰頤自十七八時讀論語當時已曉文義但覺意味深長

論孟精義序說

論語卷第一

朱子集註

後學胡炳文通

學而第一

語錄學而篇名取篇首兩字如孟子梁惠王公孫丑之類蓋作第一件所謂學者何學今之學有一般之學古之學又有一般之學儒者之學又有一般之學人也學而至於聖人亦不過盡人之道而已爾

此為書之首篇故所記多務本之意乃入道之門積德之基學者之先務也凡十六章

子曰學而時習之不亦說乎 說悅

學之為言效也 敖氏曰按說文學字本作斆從支從臼從爻臼以己之未知效夫能者以求其知爻以己之未能而效夫能者

人性皆善而覺有先後後覺者必效先覺之所為乃可以明善而復其初也 語錄有問學如時習者曰今且理會學是學箇甚麼學箇甚麼須是學箇人性善而復其初者其中極有許多事要人去理會如讀書窮理不緊故學所謂明善而復其初也

時習之則所學者熟而中心喜悅其進自不能已矣

重習也時復溫繹浹洽於中則說之曰學之所為可以明善而復其初也立如齊及人之類是也時習之則所學者在我故說

有朋自遠方來不亦樂乎

朋同類也自遠方來則近者可知程子曰以善及人而信從者眾故可樂

人不知而不慍不亦君子乎 慍紆問反
慍含怒意君子成德之名君氏曰學在己知不在
人何慍之有程子曰雖樂於及人不見是而無悶乃
所謂君子 尹氏名焞字彦明和靖其號也學者天下之公也
人不知而慍者一己之私也人善及人而信從者衆則樂不已知則不慍衆理
在物不在己至公而不私也君子有公共之樂無私己之慍惟衆後乃能通遠

愚謂及人而樂者順而易知不慍者
逆而難故惟成德者能之然德之所以成亦由學之
正習之熟悅之深而不已焉耳○程子曰樂由說而
後得非樂不足以語君子 或問人不見知而不慍非聖人之信從於
己或達而達人則我之樂見之間又曰說在心樂主發散在外 或問非
天理之自然有意勉強則樂在外也曰然雖在外也以為根本中和而發越乎外則樂見之
氏曰人不知而不慍樂何是在中成今非樂事到上文說在外言之
初也或問君子初無人下字而說其初人下字而說其初人不
知而不慍說在外聖賢說在外之異說即說之

有子曰其為人也孝弟而好犯上者鮮矣不好犯上
而好作亂者未之有也 弟好犯上作亂皆去聲下同
有子孔子弟子名若 善事父母為孝善事兄長為弟
犯上謂干犯在上之人鮮少也作亂則為悖逆
爭鬬之事矣此言人能孝弟則其心和順少好犯上
必不好作亂也 本與末理勢相因但能孝弟則自然不好犯上

君子務本本立而道生孝弟也者其為仁之本與
務專力也本猶根也仁者愛之理心之德也為仁猶
曰行仁

辭謙退不敢質言也言君子凡事專用力於根本根本既立則其道充大孝弟行於家然後仁愛及於物所謂親親而仁民也故爲仁以孝弟爲本論性則以仁爲孝弟之本此是由孝弟可以至仁否曰非也謂行仁自孝弟始孝弟是仁之一事謂之行仁之本則不可蓋仁是性也孝弟是用也性中只有箇仁義禮智爲而已曷嘗有孝弟來然仁主於愛故曰孝弟也者其爲仁之本與

程子曰孝弟順德也故不好犯上豈復有逆理亂常之事德有本本立則其道生若上文所謂孝弟乃是爲仁之本學者務此則仁道自此而生也

○子曰巧言令色鮮矣仁

巧好令善也好其言善其色致飾於外務以悅人則人欲肆而本心之德亡矣聖人辭不迫切專言鮮則絕無可知學者所當深戒也○程子曰知巧言令色之非仁則知仁矣

○曾子曰吾日三省吾身爲人謀而不忠乎傳不習乎

曾子孔子弟子名參字子輿之謂信盡己之謂忠以實用其身之謂習熟之於己曾子以此三者日省其身有則改之無則加勉其自治如此可謂得爲學之本矣而三者之序則又以忠信爲得習之本也

曰敬人謂則必敬其身其心交朋友而必欲有以盡其心於朋友之間必欲有以盡其力蓋曾子平日之學誠身之義至其自省又皆一本乎誠蓋不誠乎誠則凡所作爲皆非苟然而已必有誠存合天理之本然也故曾子之言如此程子曰此書之言皆切於日用之間而其味深長玩之使人有得於言意之外 ○ 尹氏曰曾子守約故動必求諸身謝氏曰曾子之學皆出於聖人其後愈遠而愈失其眞獨曾子專用心於內故傳之無弊觀於子思孟子可見矣曰平日所言者皆善行不善行方在其身也其幸存而未泯者不盡心乎

人之人有之而不自知故曰所以爲聖賢皆責於身而已不待於外也曾子獨得夫子之傳於此亦可見矣 ○ 程子曰曾子所謂三省者門人記曾子之言以明此書之意也 ○ 子曰道千乘之國敬事而信節用而愛人使民以時

道謂治國之理也千乘諸侯之國能此五者亦務本之意也 ○ 程子曰此言雖至近上下皆通此三言者若推其極堯舜之治亦不過此若常人之言近則淺近而已矣楊氏曰上不敬則下慢不信則下疑下慢而疑事不立矣敬事而信以身先之也節用則財不傷財不傷民蓋侈用則傷財傷財必至於害民故愛民必先於節用然使之不以其時則力本者不獲自盡雖有愛人之心而用之不以其道則不能以及於人矣故又以使民以時終之 ○ 胡氏曰凡此數者又皆以敬爲主蓋無是心則雖有政不行焉 ○ 謝氏曰此言雖若相因各有次第讀者宜細推之有餘力則以學文

道事皆法度

道治也 ○ 程子曰道者行之理也治者政教之本 ○ 謝氏曰敬事而信非事此 千乘之國敬事而信節用而愛人使民以時

其地可出兵車千乘者也敬者主一無適之謂 ○ 謝氏曰主一之謂敬而所以敬又在於整齊嚴肅 千乘諸侯之國

敬事而信於民也時謂農隙

謹者行(去聲)之有常也信者言之有實也汎廣也衆謂衆人親近也仁謂仁者餘力猶言暇日以用也文謂詩書六藝之文(程子曰爲弟子之職力有餘則學文不修其職而先文非爲己之學也)民曰愚行本也文末也窮其末未知所先後可以入德矣洪氏曰未有餘力而學文則文滅其質有餘力而不學文則質勝而野愚謂力行而不學文則無以考聖賢之成法識事理之當然而所行或出於私意非但失之於野而已(其弊必至於小人無忌憚)

○子夏曰賢賢易色事父母能竭其力事君能致其身與朋友交言而有信雖曰未學吾必謂之學矣(子夏孔子弟子姓卜名商賢人之際而乃其好色之心好善有誠也致猶委也委致其身謂不有其身也四者皆人倫之大者而行之必莊其誠學求如是而已故子夏言有能如是之人苟非生質之美必其務學之至雖或以爲未嘗學我必謂之已學也游氏曰三代之學皆所以明人倫也能是四者則於人倫厚矣學之爲道何以加此子夏以文學名而其言如此則古人之所謂學者可知矣故學者一篇大抵皆在於務本抑揚太過其流之弊或至於廢學必若上章夫子之言然後爲無弊也吳氏曰子夏之言其意善矣然詞氣之間

○子曰君子不重則不威學則不固

主忠信

重厚重威嚴固堅固也輕乎外者必不能堅乎內故不厚重而無威嚴而所學亦不堅固也(程子曰人不忠信則事皆無實爲惡則易爲善則難故學者必以忠信爲主爲人道唯在忠信不誠則

無物且出入無時莫知其鄉者人心也若無忠信豈復有物乎陳氏櫟曰以忠信中存者言之

無友不如己者無毋通禁止辭也友所以輔仁不如己則無益而有損

過則勿憚改

勿亦禁止之辭憚畏難也自治不勇則惡日長故畏難而苟安也程子曰學問之道無他也知其不善則速改以從善而已

程子曰君子自修之道當如是也威重爲質而學以成之學之道以忠信爲主而以勝己者輔之然或吝於改過則終無以入德而賢者亦未必樂告以善道故以過勿憚改終焉

(一)曾子曰愼終追遠民德歸厚矣

愼終者喪盡其誠追遠者祭盡其誠民德歸厚謂下民化之其德亦歸厚蓋終者人之所易忽也而能謹之遠者人之所易忘也而能追之厚之道也故以此自爲則己之德厚下民化之則其德亦歸於厚也

(二)子禽問於子貢曰夫子至於是邦也必聞其政求之與抑與之與

子禽姓陳名亢子貢姓端木名賜皆孔子弟子或曰亢子貢弟子未知孰是抑反語辭

子貢曰夫子溫良恭儉讓以得之夫子之求之也其諸異乎人之求之與

溫和厚也恭莊敬也儉節制也讓謙遜也五者

夫子之盛德光輝接於人者也

他人也言未及乎其

信自以其政就而問之

也聖人過化存神之妙未易窺測然即此而觀則其

德盛仁基而不願乎外亦可見矣學者所當潛心而

勉學也

威儀之間而可以進德矣若子貢亦可謂善觀聖人

矣亦可謂善言德行矣今去聖人千五百年以此

五者想見其形容尚能使人興起而況於親炙之者

乎

○謝氏曰學者觀於聖人

其言語辭氣之間而求之

其政而未有能委國而授之以政者蓋見聖人之儀

刑而樂告之者乘其好德之良心也而私欲害

之是以終不能用耳

○子曰父在觀其志父沒觀其行三年無改於父之道

可謂孝矣行去聲

父在子不得自專而志則可知父沒然後其行可見

故觀此足以知人之善惡然又必能三年無改於父

之道乃見其孝不然則所行雖善亦不得為孝矣○

尹氏曰如其道雖終身無改可也如其非道何待三

年然則三年無改者孝子之心有所不忍故也游氏

曰三年無改亦謂在所當改而可以未改者耳

○有子曰禮之用和為貴先王之道斯為美小大由之

從容不迫之意蓋禮雖嚴然皆出於

自然之理故其為用必從容而不迫乃為可貴先王

之道此其所以爲美而小事大事無不由之也語錄之中

有所不行知和而和不以禮節之亦不可行也

承上文而言如此而復有所不行者以其徒知和之爲貴而一於和不復以禮節之則亦非復禮之本然矣所以流蕩忘反而亦不可行也語錄曾之用和是體中之

故致和便是 ( ) 程子曰禮勝則離故禮之用和爲貴先王

論語集說卷一 十五 通志堂

之道以斯爲美而小大由之樂勝則流故有所不行者知和而和不以禮節之亦不可行語錄勝字只是重了

禮勝之下載得分明只以樂字添了 范氏曰凡禮之體主於敬故其用則以和爲貴敬者禮之所以立也和者樂之所由生也若有子可謂達禮樂之本矣范氏名祖禹字夢得成都人語錄曰大抵體用之說始於

知和而不以禮節之則敬爲體和爲用大抵體用一也自體而觀之則敬爲體和爲用自用而觀之則和亦用也

此是禮中之樂如天子八佾之舞是也 愚謂嚴而泰和而節此理之自然禮之全體蓋禮嚴

泰和而節此理之自然禮之全體也豪釐有差則失其中正而各倚於偏其不可行均矣范氏曰禮之全體蓋禮嚴

體用後一節獨說全體是如此蓋有子但以禮之用非特只此所以從

客不得者出於自然之理故其用也人

是因有子之用而推許禮也後凡言禮之中

中矣如天子合祭而上下之神皆得自然如此不敢有違強作之也便是從容不迫

便是禮中之樂如此不敢有違強作之也便是從容不迫

蔡氏曰禮之全體嚴者未嘗不泰

之體則理中未有自然之和而和不以禮節之曰禮節和以

未有所以因有子言禮

儀民之有子論仁論孝論禮之用和以禮之用和以禮之體發其所未發可謂有功於

載上而一載須行理之

有子曰信近於義言可復也恭近於禮遠恥辱也因不失其親亦可宗也

信約信也義者事之宜也復踐言也恭致敬也禮節文也

胡氏曰信約而合其宜則言必

論語集說卷一 十六 通志堂

可踐矣致恭而中其節則能遠恥辱矣因猶依也宗猶主也言約信而合其宜則言必可踐矣致恭而中其節則能遠恥辱矣

親之人則亦可以宗而主之矣此言人之言行之際皆

當謹之於始而慮其所終語錄問此一段信上面一截信下面一截恭上面一截恭下面一截依人門大抵

不勝其自失之一毋者矣語錄有子言近於義則其言必可踐近於禮遠恥辱則其身不見辱而不失其所以爲親者

不然則因仍苟且之間將有

○子曰君子食無求飽居無求安敏於事而愼於言就
有道而正焉可謂好學也已好去聲
不求安飽者志有在而不暇及也道謂己所當行之理見有所
未盡之事非特飲食之間而已敏於事者勉其所不足愼於言
未盡之辭也樂則心廣體胖反而忘其貧好禮則安恭善樂循理而亦
不自知其富矣安恭善樂出於自然蓋先貧而後富
而常用力於自守者故以此爲問而夫子荅之如此
蓋許其所已能而勉其所未至也程子曰貧而樂富而好禮
非用力少不至自得者不能此謝氏曰貧富所值則氣隨之然而爲理
有貧賤而樂道者有富貴而好禮者貧賤而樂道者多矣富貴而好禮
者蓋寡貧賤而樂道則心廣富貴而好禮則氣和此所以見好學者之
難得也

子貢曰貧而無諂富而無驕何如子曰可也未若貧
而樂富而好禮者也樂音洛好去聲
諂卑屈也驕矜肆也常人溺於貧富之中而不知所以自守故必有二者之病
而爲矜佚故多求而尚侈所勝則氣隨之欲而爲理有所屈故多卑而尚諂無
諂無驕則知自守矣而未能超乎貧富之外也凡曰可者僅可而有所未盡之辭也樂則心廣
體胖反而忘其貧好禮則安恭善樂循理而亦
不自知其富矣安恭善樂出於自然蓋先貧而後富
而常用力於自守者故以此爲問而夫子荅之如此
蓋許其所已能而勉其所未至也程子貢初年也是未貧富
能一其心故事理或有所未盡又曰子貢於此
猶是用力大抵人須是貧賤而樂道富貴而好禮貧賤而樂道
富貴而好禮非用力少不至自得者不能此謝氏曰貧富所值則氣隨之然而爲理
有貧賤而樂道者有富貴而好禮者貧賤而樂道者多矣富貴而好禮
者蓋寡貧賤而樂道則心廣富貴而好禮則氣和此所以見好學者之
難得也

子貢曰詩云如切如磋如琢如磨其斯之謂與磋七多反
治玉石者既琢之而復磨之治之已精而益求其精也
子貢自以無諂無驕爲至矣聞夫子之言又知義理
之無窮雖有得焉而未可遽自足也故引是詩以明
之程子曰此詩衛武公自警修之詩也治骨角者既切之而復磋之治玉石者既琢
之而復磨之治之已精而益求其精也子貢自以無諂無驕爲至矣聞夫子之言又知義理之無窮雖有得焉而未可遽自足也故引是詩以明之謝氏曰此詩本以自警修而子貢引之以明學問之道如切如磋如琢如磨其斯之謂與蓋治骨角玉石者既切之而復磋之既琢之而復磨之治之已精而益求其精也子貢自以無諂無驕爲至矣聞夫子之言又知義理之無窮雖有得焉而未可遽自足也故引是詩以明之程子曰賜也始可與言詩已矣告諸往而知來者

往者其所已言者來者其所未言者○愚按此章問答其淺深高下固不待辯說而明矣然不切則磋無所施不琢則磨無所措故學雖不可安於小成而不求造其極致亦不可驟於虛遠而不察切己之實病也

北辰北極天之樞也居其所不動也共向也言衆星四面旋繞而歸向之也

政之爲言正也所以正人之不正也德之爲言得也得於心而不失也

爲政第二

凡二十四章

子曰爲政以德譬如北辰居其所而衆星共之

子曰詩三百一言以蔽之曰思無邪

詩三百十一篇言三百者舉大數也蔽猶蓋也

思無邪欲領駟篇之辭凡詩之言善者可以感發人之善惡者可以懲創人之逸志其用歸於使人得其情性之正而已

然其言微婉且或各因一事而發求其直指全體則未有若此之明且盡者故夫子言詩三百篇而惟此一言足以盡蓋其義其示人之意亦深切矣

程子曰思無邪者誠也

范氏曰學者必務知要則能守約守約則足以博矣經禮三百曲禮三千亦可以一言蔽之曰毋不敬

子曰道之以政齊之以刑民免而無恥

道猶引導謂先之也政謂法制禁令也齊所以一之也道之而不從者有刑以一之也免而無恥謂苟免刑罰而無所羞愧蓋雖不敢為惡而為惡之心未嘗忘也

日遷善而不自知故治民者不可徒恃其末又當深探其本也

子曰道之以德齊之以禮有恥且格

禮謂制度品節也格至也言躬行禮讓則民興起矣而其淺深厚薄之不一者又有禮以一之則民恥於不善而又有以至於善也

一說格正也書曰格其非心愚謂政者為治之具刑者輔治之法德禮則所以出治之本而德又禮之本也此其相為終始雖不可以偏廢然政刑能使民遠於罪而已德禮之效則有以使民

孔子只十五歲時便翻然以聖人爲志矣今學者纔不爲學只是不可謂之志于學果能志于學則自住不得志字最有力要如飢渴之于飲食纔有悠忽便是不立

三十而立

有以自立則守之固而無所事志矣語錄一聞仁說作定仰事物皆動搖不得志方是篤的志也去求討未得至此則得而守之無用志矣

四十而不惑

於事物之所當然皆無所疑則知之明而無所事守矣語錄一與四十而不惑相似然聞說立矣加以十年說無所疑也蓋於事物之理幾徹之際毫釐之間無所帶礙也蓋於事物之理幾徹之際毫釐之間無所帶礙也

五十而知天命

天命即天道之流行而賦於物者乃事物所當然之故也知此則知極其精而不惑又不足言矣語錄一不惑是知其所以然事事物物上頭皆是如此知天命便是知這道理所以然如父子之親所以不踰矩書思但久而益默謂年止七十若更加數十歲也只是依舊不是至七十歲便盡住了伊川做設說聖人不到十分方一段大學聖人元是個聖人了他自然地實做將去比成大學左不感與乎聚人底

六十而耳順

聲入心通無所違逆知之至不思而得也語錄一聞今聖人凡耳中所聞者便皆入乎理而無疑滯只是於所知不能多故耳順猶未免心之所欲不踰矩左來右去事物至大理小無不明徹其體雖是一貫只是一個千頭萬緒心所欲不踰矩左來右去事物至大理小

七十而從心所欲不踰矩

從隨也矩法度之器所以爲方者也隨其心之所欲而自不過於法度安而行之不勉而中也語錄聖人知之者言亦由學而至所以勉進後人也立能自立於斯道也不惑則無所疑矣知天命窮理盡性也耳順所聞皆通也從心所欲不踰矩則不勉而中矣又曰孔子自言其進德之序如此者聖人未必然但爲學者立法使之盈科而後進成章而後達耳語錄一立是

物格知至而誠心正心之效不止是用工處大率知天命日進不已之始至耳順則所知又至極而精無所不盡聖人亦大約將平生爲學進德歲月分許多段數十五志學自是做始做終到四十不惑已自有耳順從心所欲不踰矩書思但久而益默謂年止七十若更加數十歲也只是依舊不是至七十歲便盡住了伊川做設說聖人不到十分方一段大學聖人元是個聖人了他自然地實做將去比成大學左不感與乎聚人底

胡氏曰聖人之教亦多術然其要使人不失其本心而已欲得此心者惟志乎聖人所示之學循其序而進焉至於一疵不存萬理明盡本心瑩然隨所意欲莫非至理蓋心即體欲即用體用之間即道用即義聲爲律而身爲度矣語錄聖人千言萬語只是要人收拾得箇本心日用之間有許多道理不待逐旋安排入來聖人立許多節目以要人馴古將自家一副子自有許多道理出來和已。陳氏曰從心所欲不踰矩謂道心常爲一身之主而人心每聽命焉即中庸所謂不勉而中從容中道位育境界知此矩力行是要踐此知立是守得此矩不敢是真得此矩明知命是又識得此矩之所自來耳順則見得此矩十分瞭

學者當優游涵泳不可蹴等而進二以示學者當日
就月將不可半塗而廢也 胡氏曰聖人生知
安行固無積累之漸然其心未嘗自謂已至此也是
其日用之間必有獨覺其進而人不及知者故因其
近似以自名欲學者以是爲則而自勉非心實自聖
而姑爲是退托也後凡言謙辭之屬意皆放此 此語
此章一
論語集註大全 二十五 通志堂

○孟懿子問孝子曰無違
孟懿子魯大夫仲孫氏名何忌無違謂不背於理
樊遲御子告之曰孟孫問孝於我我對曰無違
樊遲孔子弟子名須 御爲孔子御車也孟孫即
仲孫也 胡氏曰

○孟武伯問孝子曰父母惟其疾之憂

武伯懿子之子名彘言父母愛子之心無所不至惟恐其有疾病常以父母爲憂也人子體此而以父母之心爲心則凡所以守其身者自不容於不謹矣豈不可以爲孝乎舊說人子能使父母不以其陷於不義爲憂而獨以其疾爲憂分可謂孝亦通

○子游問孝子曰今之孝者是謂能養至於犬馬皆能有養不敬何以別乎

子游孔子弟子姓言名偃養謂飲食供奉也犬馬皆能有以養之若能養其親而敬不至則與養犬馬者何異甚言不敬之罪所以深警之也○胡氏曰世俗事親能養口體之奉而不知其漸流於不敬則非小失也

子游聖門高弟未必至此恐其受踰於敬故以是深警發之也

○子夏問孝子曰色難有事弟子服其勞有酒食先生饌曾是以爲孝乎

色難謂事親之際惟色爲難也食飯也先生父兄也饌飲食之也曾猶嘗也蓋孝子之有深愛者必有和氣有和氣者必有愉色有愉色者必有婉容故事親之際惟色爲難弟子服勞奉養未足爲孝也嘗記此所以爲善承順父母之色爲難亦通

○子曰告懿子告衆人者也對武伯者以其人多可憂之事子游能養而或失於敬子夏能直義而或少溫潤之色各因其材之高下與其所失而教之故不同也

○子曰吾與回言終日不違如愚退而省其私亦足以
發回也不愚
回孔子弟子姓顏字子淵不違者意不相背有聽
受而無問難也私謂燕居獨處罪進見請問之時
發謂發明所言之理愚聞之師曰顏子深潛淳粹其
於聖人體段已具其聞夫子之言默識心融觸處洞
然自有條理故終日言但見其不違如愚人而已及
退省其私則見其日用動靜語默之間皆足以發明
夫子之道垣然由之而無疑然後知其不愚也

子曰視其所以
以爲也爲善者爲君子爲惡者爲小人
觀其所由
觀比視爲詳矣由從也事雖爲善而意之所從來者
有未善爲則亦不得爲君子矣
察其所安
察則又加詳矣所安也所由雖善而心之所樂者不在於是則亦
安所樂也所由雖善而心之所樂者不在於是則亦
僞耳豈能久而不變哉
人焉廋哉廋所留反
焉何也廋匿也重言以深明之程子曰在己者能
知言窮理則能以此察人如聖人也

子曰溫故而知新可以爲師矣

溫尋繹也故者舊所聞新者今所得言學能時習舊
聞而又每有新得則所學在我而其應不窮故可以
爲人師若夫記問之學則無得於心而所知有限故
學記識其不足以爲人師正與此意互相發也 此錄此

子曰君子不器

器者各適其用而不能相通成德之士體無不具故
用無不周非特爲一才一藝而已

○子貢問君子子曰先行其言而後從之

周氏曰先行其言者行之於未言之前而後從之者
言之於既行之後范氏曰子貢之患非言之艱而
行之艱故告之以此

○子曰君子周而不比小人比而不周

周普偏也比偏黨也皆與人親厚之意但周公而比
私耳故聖人於周比和同驕泰之屬對舉而互言之欲學者察乎兩間而審其取舍之幾也

○子曰學而不思則罔思而不學則殆

不求諸心故昏而無得不習其事故危而不安○程子曰博學審問愼思明辨篤行五者廢其一非學也

○子曰攻乎異端斯害也已

范氏曰攻專治也故治木石金玉之工曰攻異端非聖人之道而別爲一端如楊墨是也其蔽天下至於無父無君專治而欲精之爲害甚矣

○子曰由誨女知之乎知之爲知之不知爲不知是知也

由孔子弟子姓仲字子路好勇蓋有彊其所不知以爲知者故夫子告之曰我教女以知之之道乎但所知者則以爲知所不知者則以爲不知知如此則雖或不能盡知而無自欺之蔽亦不害其爲知矣況由此而求之又有可知之理乎

○子張學干祿

子張孔子弟子姓顓孫名師陳人干求也祿仕者之俸

也 通曰本文無問字疑後人所加 失故先之以此五字以見夫子為子張干祿發

子曰多聞闕疑愼言其餘則寡尤多見闕殆愼行其餘則寡悔言寡尤行寡悔祿在其中矣 仁者之言

呂氏曰疑者所未信殆者所未安程子曰尤罪自外至者也悔理自內出者也愚謂多聞見者守之博闕疑殆者擇之精言行者守之約 凡言在其中者皆不求而自至之辭言此以教子張之

失而進之也 此全章聖人下皆如此在其中矣而反言在其中之辭

行能謹得祿之道也子張學干祿故告之以此使定其心而不為利祿動若顏閔則無此問矣或疑如此亦有不得祿者孔子蓋曰耕也餒在其中惟理可為者為之而已矣 通曰夫子在下字學而下不言學而言不得祿者為是問

哀公問曰何為則民服孔子對曰舉直錯諸枉則民服舉枉錯諸直則民不服

哀公魯君名蔣凡君問皆稱孔子對曰者尊君也錯

捨置也謝氏程子曰舉錯得義則人心服○謝氏曰好直而惡枉天下之至情也順之則去必然之理也然或無道以照之則以直為枉以枉為直者多矣是以君子大居敬而窮理也 語錄莊不居敬

季康子問使民敬忠以勸如之何子曰臨之以莊則敬孝慈則忠舉善而教不能則勸

季康子魯大夫季孫氏名肥莊謂容貌端嚴也臨民

以莊則民敬於己孝於親慈於衆則民忠於己善者舉之而不能者教之則民有所勸而樂於為善 通玉堂心箴

或謂孔子曰子奚不為政

定公初年孔子不仕故或人疑其不爲政也

子曰書云孝乎惟孝友于兄弟施於有政是亦爲政奚其爲爲政

書周書君臣篇書言孝如此也善兄弟曰友書言君臣能孝於親友於兄弟又能推廣此心以爲一家之政孔子引之言如此則是亦爲政矣何必居位乃爲爲政乎蓋孔子之不仕有難以語或人者故托此以告之要之至理亦不外是

○子曰人而無信不知其可也大車無輗小車無軏其何以行之哉

大車謂平地任載之車輗轅端橫木縛軛以駕牛者小車謂田車兵車乘車軏轅端上曲鉤衡以駕馬者車無此二者則不可以行人而無信亦猶是也

○子張問十世可知也

陸氏曰也作乎

子曰殷因於夏禮所損益可知也周因於殷禮所損益可知也其或繼周者雖百世可知也

張問自此以後十世之事可前知乎

馬氏曰所因謂三綱五常所損益謂文質三統忠敬捄禮智信文質謂夏尚忠商尚質周尚文三統謂夏正建寅爲人統商正建丑爲地統周正建子爲天統三綱五常禮之大體三代相繼皆因之而不能變其所損益不過文章制度小過不及之間而其已然之迹今皆可見則自今以往或有繼周而王者雖百世之遠所因所革亦不過此豈但十世而已乎聖人所以知來者蓋如此非若後世讖緯術數之學也

○胡氏曰子張之問蓋欲知來而聖人言其既往者以明之也夫自修身以至於齊 天下不可一日而無禮天敘天秩人

所共由禮之本也商不能改乎夏周不能改乎商所謂天地之常經也若乃制度文爲或大過則當損或不足則當益益之與時宜之而所因者不壞是古今之通義也因往推來雖百世之遠不過如此而已矣

子曰非其鬼而祭之諂也

非其鬼謂非其所當祭之鬼

見義不爲無勇也

知而不爲是無勇也

論語卷第一

後學 成德 校訂

論語卷第二

朱子集註

後學 胡炳文 通

八佾第三

凡二十六章通前篇二章皆以論禮樂之事

孔子謂季氏八佾舞於庭是可忍也孰不可忍也

季氏魯大夫季孫氏也佾舞列也天子八諸侯六大夫四士二每佾人數如其佾數或曰每佾八人未詳

孰是

用天子之禮樂孔子言其此事尚忍爲之則何事不可忍哉或曰忍容忍也蓋深疾之之辭

范氏曰樂舞之數自上而下降殺以兩而已故兩之間不可以毫髮僭差也孔子爲政先正禮樂則季氏之罪不容誅矣謝氏曰君子於其所不當爲不敢須臾處不忍故也

三家者以雍徹子曰相維辟公天子穆穆奚取於三

家之堂

三家魯大夫孟孫叔孫季孫之家也雍周公徹名徹祭畢而收其俎也天子宗廟之祭則歌雍以徹是時三家僭而用之相助也辟公諸侯也穆穆深遠之意天子之容也此雍詩之詞孔子引之言三家之堂非有此事亦何取於此義而歌之乎譏其無知妄作以取僭竊之罪

程子曰周公之功固大矣皆臣子之分所當為

魯安得獨用天子禮樂哉成王之賜伯禽之受皆非也其因龍衮之假借使季氏僭用三家僭雍徹故仲尼譏之

子曰人而不仁如禮何人而不仁如樂何

游氏曰人而不仁則人心亡矣其如禮樂何哉言缺欲用之而禮樂不為之用也

程子曰仁者天下之正理失正理則無序而不和

樂待人而後行苟非其人則雖玉帛交錯鐘鼓鏗鏘亦將如之何哉然記者序此於八佾雍徹之後疑其為僭禮樂者發也

林放問禮之本

林放魯人見世之為禮者專事繁文而疑其本之不在是也故以為問

子曰大哉問
孔子以時方逐末而放獨有志於本故大其問蓋禮
其本則禮之全體具矣不在其中矣 吳氏曰禮之全體具於本文之中
簠簋之遵豆籩之飾所以文之也則其本儉而已喪不可以徒行而直行為之哀
禮與其奢也寧儉喪與其易也寧戚 范氏曰禮貴得中奢易則過
易治也孟子曰易其田疇在喪禮則節文習熟而無
哀痛慘怛之實也戚則一於哀而文不足耳 禮貴得中奢易則過
於文儉戚則不及而質二者皆未合禮然凡物之理

必先有質而後有文則質乃禮之本也 項氏安世曰禮之本末猶樹之有根枝葉
子曰夷狄之有君不如諸夏之亡也 吳氏曰古無學通用程子曰夷狄
尹氏曰孔子傷時之亂而歎之也 馮氏曰春秋所以行二帝三王之道
諸夏之僭亂反無上下之分故也 馮氏曰諸夏諸侯之稱猶中國曰夏大之也○
之不能盡其道爾○ 范氏曰夫祭豈有他哉盡其誠敬而已矣

不文之患也儉者物之質戚者心之誠故為禮之本
楊氏曰禮始諸飲食故汗尊而抔飲為之簠簋
簠簋之遵豆籩之飾所以文之也則其本儉而已喪不可以徒行而直行為之哀
已喪不可以徒行而直行為之哀麻哭踊之數所
以節之也則其本戚而已周衰世文以文滅質而林
放獨能問禮之本故夫子大之而告之以此 此其未亦不同
本根之本其末為枝葉枝葉以本始之本其末流也必有其本而後有其末
夫子已明言其本不在其中矣
子曰夷狄之有君不如諸夏之亡也
吳氏曰亡古無字通用程子曰夷狄且有君長不如
尹氏曰孔子傷時之亂而歎之也無非實無也雖有
之不能盡其道爾○ 范氏曰夫祭豈有他哉盡其誠敬而已矣
子曰嗚呼曾謂泰山不如林放乎 女音汝與平聲
泰名泰山子謂冉有曰女弗能救與對曰不能
季氏旅於泰山子謂冉有曰女弗能救與對曰不能
旅祭名泰山名在魯地禮諸侯祭封內山川季氏

祭之僭也冉有孔子弟子名求時爲季氏宰救謂救其陷於僭竊之罪嗚呼歎辭言神不享非禮從季氏知其無益而自止又進林放以屬冉有也范氏曰冉有從季氏

夫子豈不知其不可告也然而聖人不輕絶人盡己之心安知冉有之不能救季氏之不可諫也既不能正則美林放以明泰山之不可誣是亦教誨之道也

子曰君子無所爭必也射乎揖讓而升下而飲其爭也君子

損遜而升者大射之禮耦進三揖而後升堂也下而飲謂射畢揖降以俟衆耦皆降勝者乃揖不勝者升又揖命飲罰爵立飲也言君子

遜乃如此則其爭也君子而非若小人之爭矣

子夏問曰巧笑倩兮美目盼兮素以爲絢兮何謂也

此逸詩也成謂成就加文飾也倩好口輔也盼目黑白分也素粉地畫之質也絢采色畫之飾也言人有此倩盼之美質而又加以華采之飾如有素地而加采色也子

子曰禮後乎

絪縕相雜之事也後素後於素也考工記曰繪畫之事後素功謂先以粉地爲質然後可施五采猶人有美

質然後可加文飾

曰禮後乎子曰起予者商也始可與言詩已矣

禮必以忠信爲質猶繪事必以粉素爲先起猶發也起予言能起發我之志意

夏因論詩而知學故皆可與言詩○楊氏曰甘受和

白受采忠信之人可以學禮見論語衛靈公荀無其質禮不虛行此繪事後素之說也孔子曰繪事後素而子夏曰禮後乎可謂能繼其志矣非得之言意之表者能之乎商賜可與言詩者以此若夫玩心於章句之末則其爲詩也固而已矣所謂起予則亦相長乎義

○子曰夏禮吾能言之杞不足徵也殷禮吾能言之宋不足徵也文獻不足故也足則吾能徵之矣

杞夏之後宋殷之後徵證也文典籍也獻賢也言二代之禮我能言之而二國不足取以爲證以其文獻不足故也

子曰禘自既灌而往者吾不欲觀之矣師大註又

不足故也文獻若足則我能取之以證吾言矣胡氏曰足指全不可以言時而言之也不知此意如此凡言不足皆然

趙伯循曰禘王者之大祭也王者既立始祖之廟而以始祖配推始祖所自出之帝祀之於始祖之廟又之也成王以周公有大勳勞賜魯重祭故得禘於周公之廟以文王爲所出之帝而周公配之然非禮矣

灌者方祭之始用鬯之酒灌地以降神也鬯丑亮反

魯之君臣當此之時誠意未散猶有可觀自此以後則怠忽而無足觀矣蓋魯祭非禮孔子本不欲觀至此而失禮之中又失禮焉故發此歎也楊氏曰徒觀其末而不察其本則其爲詩也固而已矣所謂起予則亦相長之義

○謝氏曰夫子嘗曰我欲觀夏道是故之杞而不足證也我欲觀殷道是故之宋而不足證也又曰我觀周道幽厲傷之吾舍魯何適矣魯之郊禘非禮也周公其衰矣考之杞宋已如彼考之當今又如此孔子所以深歎也

○或問禘之說子曰不知也知其說者之於天下也其如示諸斯乎指其掌

先王報本追遠之意莫深乎禘非仁孝誠敬之至不足以與此非或人之所及也而不王不禘之法又魯之所當諱者故以不知答之示與視同指其掌弟子記夫子言此而自指其掌言其明且易也蓋知禘之說則理無不明誠無不格而治天下不難矣聖人於此豈真有所不知也哉

○祭如在祭神如神在

程子曰祭祭先祖也祭神祭外神也祭先主於孝祭神主於敬愚謂此門人記孔子祭祀之誠意

子曰吾不與祭如不祭

又記孔子之言以明之言己當祭之時或有故不得與而使他人攝之則不得致其如在之誠故雖已祭而此心缺然如未嘗祭者誠之至也是故郊則天神格廟則人鬼享皆由己以致之也有其誠則有其神無其誠則無其神可不謹乎

子曰不然獲罪於天無所禱也

天即理也其尊無對非但當祭之時於天矣豈媚於奧鬼所可得而免乎言但當順理非特不當媚灶亦不可媚於奧也

故時俗之語因以奧有常尊而非祭之主灶雖卑賤而當時用事喻自結於君不如阿附權臣也

王孫賈問曰與其媚於奧寧媚於灶何謂也

王孫賈衛大夫媚親順也室西南隅名奧灶者五祀之一夏所祭也

凡祭五祀皆先設主而祭於其所然後迎尸祭畢而更設饌於奧以迎尸也祭祀灶則設主於灶陞之時用事也

子曰不然獲罪於天無所禱也

天即理也其尊無對非但當祭之時於天矣豈媚於奧鬼所可得而免乎言但當順理非特不當媚灶亦不可媚於奧也謝氏曰聖人之言遜而不迫使王孫賈而知此意不為無益使其不知

亦非所以取禍

(一)子曰周監於二代郁郁乎文哉吾從周

監視也二代夏商也言其視二代之禮而損益之郁郁文盛貌尹氏曰三代之禮至周大備而文益之文而從之

(二)子入大廟每事問或曰孰謂鄹人之子知禮乎入大廟每事問子聞之曰是禮也

大廟魯周公廟此蓋孔子始仕之時入而助祭也鄹魯邑名孔子父叔梁紇嘗爲其邑大夫孔子自少以知禮聞故或人因此而譏之孔子言是禮者敬謹之至乃所以爲禮也○尹氏曰禮者敬而已矣雖知亦問謹之至也其爲敬莫大於此謂之不知禮者豈足以知孔子哉

(三)子貢欲去告朔之餼羊

告朔之禮古者天子常以季冬頒來歲十二月之朔于諸侯諸侯受而藏之祖廟月朔則以特羊告廟請而行之

司猶供此羊故子貢欲去之
子曰賜也爾愛其羊我愛其禮
愛猶惜也子貢蓋惜其無實而妄費然禮雖廢羊
存猶得以識之而羊亡則此禮遂亡
矣孔子所以惜之○楊氏曰告朔諸侯所以稟命於君
親禮之大者魯不視朔矣然羊存則告朔之名未泯

而其實因可舉此夫子所以惜之也
子以爲諂也
黃氏曰孔子於事君之禮非有所加也如是而後盡
爾時人不能反以爲諂故孔子言之以明禮之當然
也
子曰事君盡禮人以爲諂也
定公問君使臣臣事君如之何孔子對曰君使臣以
禮臣事君以忠
定公曾君名宋二者皆理之當然各欲自盡而已○
呂氏曰使臣不患其不忠患禮之不至事君不患其
無禮患忠之不足尹氏曰君臣以義合者也故君使
臣以禮則臣事君以忠

子曰關雎樂而不淫哀而不傷
程子曰關雎周南國風詩之首篇也淫者樂之過而失其正
者也傷者哀之過而害於和者也關雎之詩言后妃
之德宜配君子求之未得則不能無寤寐反側之憂
求而得之則宜其有琴瑟鐘鼓之樂蓋其真雖深而
不害於和其樂雖盛而不失其正故夫子稱之如此
欲學者玩其辭審其音而有以識其性情之正也

○哀公問社於宰我宰我對曰夏后氏以松殷人以柏
周人以栗曰使民戰栗

宰我孔子弟子名予魯人三代之社不同者古者立社
各樹其土之所宜木以爲主也語録以樹爲社主使神依据如
今人祠神樹之類以木名社如
貴鎮社之類古者以木爲主今以石爲主非古也戰栗恐懼
貌宰我又言周所以用栗之意如此豈以古者戮人
於社故附會其說與古者建國左社右社左陽右陰蓋主殺軍行
命則戮之於社也

子聞之曰成事不說遂事不諫既往不咎

遂事謂事雖未成而勢不能已者孔子以宰我所對
非立社之本意又啓哀君殺伐之心而其言已出不
可復救故歷言此以深責之欲使謹其後也○尹氏

曰古者各以所宜木名其社非取義於木也宰我不
知而妄對故夫子責之

子曰管仲之器小哉

管仲大夫名夷吾相桓公霸諸侯器小言其不知
聖賢大學之道故局量淺規模卑狹不能
正身修德以致王於王道

或曰管仲儉乎曰管氏有三歸官事不攝焉得儉
或人疑器小之爲儉三歸臺名事見說苑言管
仲兼數事管仲不然皆言其侈

攝兼也家臣不能具官一人常
然則管仲知禮乎曰邦君樹塞門管氏亦樹塞門邦君
爲兩君之好有反坫管氏亦有反坫管氏而知禮孰不

或人又疑不儉爲知禮屏謂之樹塞猶蔽也設屏於門以蔽內外也
好謂好會站在兩楹之間獻酬於斯則反爵於其上此皆諸侯之禮而管仲僭之不知禮也
矣或人不知而疑其儉故斥其奢以明其非儉或又疑其僭以明其不知禮蓋雖不復疑其知禮故又斥其小器以然而其所以小者於此亦可見矣故言小器之所以然而其所以小者於此亦可見矣故言當深味也

程子曰奢而犯禮其器之不可知蓋器大則自知禮而無此矣此言當深味也 蘇氏曰

自修身至於治國則其本深其及者遠是謂大器揚雄所謂規矩準繩先自治而後治人者是也管仲三歸反坫桓公內嬖六人而霸天下其本固已淺矣管仲死桓公薨天下不復宗齊楊氏曰夫子大管仲之功而小其器器非足稱也道學不明而王霸之略混爲一途故聞管仲之器小則疑其爲儉以不儉告之則又疑其知禮蓋世方以說詐盈功而不知爲之範則不悟其小宜矣

凡人自視欿然則德日進自滿假則日損故君子虛己以受人舜禹之所以聖也滿招損謙受益時乃天道人雖欲自滿不可得也

子語魯大師樂曰樂其可知也始作翕如也從之純如也皦如也繹如也以成

魯大師樂官名時音樂廢缺故孔子教之翕合也從放也純和也皦明也繹相續不絕也成樂之一終也 謝氏曰五音六律不具不足以爲樂翕如言其合也五音合矣清濁高下如五味之相濟而後和故曰純如合而和矣欲其無相奪倫故曰皦如然豈宮自宮商自商判然不相反而相連如貫珠可也故曰繹如也以成

儀封人請見曰君子之至於斯也吾未嘗不得見也從者見之出曰二三子何患於喪乎天下之無道也久矣夫子將以夫子爲木鐸

儀封人衛邑封人掌封疆之官　胡氏曰封人有請見之心則非若世俗之所謂高矣有請見之心則非其好賢樂善出於誠意不能容出語門人人豈得其大哉而感於下位者也

君子謂當時賢者至此皆得見之自言其平日不見絕於賢者而求以自通也見之謂通使得見喪謂失位去國禮曰喪欲速貧是也　出記　木鐸金口木舌施政教時所振以警衆者也　胡氏曰明堂位曰振木鐸于朝以令於氏曰木鐸徒口不言若金口金舌有所徇也

教不久失位當封人一見夫子而遽以是稱之其所得於觀感之間者深矣　語錄云東萊好看如何從者見之不以爲然封人一見夫子而知天之將以夫子爲木鐸也其所得豈淺淺哉

謂作者七人以儀封人之倫官石門之晨門荷蕢之荷蕢皆隱居不仕如儀封人之賢其出處必有異乎人者

以徇於道路言天使夫子失位周流四方以行其教如木鐸之徇於道路也　胡氏曰徇宣令也以木鐸宣令於道路使人人知聖人之將出而得於觀感如此夫子得位則所謂木鐸者集政教而言後統之東也如道人所謂徇道之類所謂徇於朝夫子得位之象也如道人所謂徇道之類所謂徇於朝夫子得位之象也

子謂韶盡美矣又盡善也謂武盡美矣未盡善也

韶舜樂武武王樂美者聲容之盛善者美之實也　胡氏曰舜紹堯致治武王伐紂救民其功一也故其樂皆盡美矣

然舜之德性之也又以揖遜而有天下武王之德反之也又以征誅而得天下故其實有不同者焉

放桀惟有慙德武王亦然故未盡善舜湯武其揆一也征伐非其所欲所遇之時然爾　程子曰成湯

子曰居上不寬爲禮不敬臨喪不哀吾何以觀之哉

居上主於愛人故以寬爲本臨喪以哀爲本既無其本則以何者而觀之所行之得失哉

里仁第四

凡二十六章

子曰里仁爲美擇不處仁焉得知

里有仁厚之俗爲美擇里而不居於是焉則失其知矣

非之本心而不得爲知矣

子曰不仁者不可以久處約不可以長處樂仁者安仁知者利仁

約窮困也利猶貪也蓋深知篤好而必欲得之也

約必濫久樂必淫

不仁之人失其本心久約則濫久樂則淫

惟仁者則安其仁而無適

不然智者則利於仁而不易所守蓋雖深淺之不同然皆非外物所能奪矣

子曰惟仁者能好人能惡人

惟之爲言獨也蓋無私心然後好惡當於理程子所謂得其公正是也

下之同情然人每失其正者心有所蔽而不能自克也惟仁者無私心所以能好惡也游氏曰好善而惡惡天

子曰苟志於仁矣無惡也

苟誠也志者心之所之也苟誠在於仁則必無爲惡之事矣楊氏曰苟志於仁未必無過舉也然而爲惡則無矣

子曰富與貴是人之所欲也不以其道得之不處也貧與賤是人之所惡也不以其道得之不去也

不以其道得之謂不當得而得之

君子去仁惡乎成名

言君子所以爲君子以其仁也若舍富貴而厭貧賤則是自離其仁而無君子之實矣何所成其名乎

君子無終食之間違仁造次必於是顛沛必於是

終食者一飯之頃造次急遽苟且之時顛沛傾覆流離之際蓋君子之不去乎仁如此不但富貴貧賤取舍之間而已也

言君子爲仁自富貴貧賤取舍之間以至於終食造次顛沛之頃無時無處而不用其力也然取舍之分明然後存養之功密則其取舍之分益明矣

子曰我未見好仁者惡不仁者好仁者無以尚之惡不仁者其爲仁矣不使不仁者加乎其身

夫子自言未見好仁者惡不仁者蓋好仁者眞知仁之可好故天下之物無以加之惡不仁者眞知不仁之可惡故其所以爲仁者必能絶去不仁之事而不使少有及於其身此皆成德之事故難得而見之也

有能一日用其力於仁矣乎我未見力不足者

言好仁惡不仁者雖不可只如此或有人果能一旦奮然用力於仁則我又未見其力有不足者蓋爲仁在己欲之則是而志之所至氣必至焉故仁雖難能而至之亦易也

蓋有之矣我未之見也

蓋深疑而有之謂有用力而力不足者蓋人之氣質不同故或亦容或有此昏弱之甚欲進而不能者但我

是仁也而後能爲仁故以其惡之深是何也以其惡之深不使不仁之事加於其身

偶未之見耳蓋不敢終以爲易而又歎人之莫肯用力於仁也

謝有能一日用力不足者蓋人之氣質不同故或亦容或有此昏弱之甚欲進而不能者但我未見也如此而已非謂力不足者終不可進也

實用其力則亦無不可至之理但用力而不至者今亦未見其人爲此夫子所以反覆而歎惜之也

胡氏曰用力者未難得未又言用力而力不足者蓋人之氣質不同故或亦容或有此昏弱之甚欲進而不能者但我未見也如此而已非謂力不足者終不可進也

後漢吳祐謂掾以觀故受汙辱之名所謂觀過知仁是也

吳氏曰於此觀之則人之仁不仁可知矣

子曰人之過也各於其黨觀過斯知仁矣

黨類也程子曰人之過也各於其類君子常失於厚小人常失於薄君子過於愛小人過於忍

○子曰朝聞道夕死可矣

道者事物當然之理苟得聞之則生順死安無復遺恨矣朝夕所以甚言其時之近、程子曰言人不可以不知道苟得聞道雖死可也又曰皆實理也人知而信者爲難死生亦大矣非誠有所得豈以夕死爲可乎

○子曰士志於道而恥惡衣惡食者未足與議也

心欲求道而以口體之奉不若人爲恥其識趣之卑陋甚矣何足與議於道哉○程子曰志於道而役乎外何足與議也

○子曰君子懷德小人懷土君子懷刑小人懷惠

懷思念也懷德謂存其固有之善懷土謂溺其所處之安懷刑謂畏法懷惠謂貪利君子小人趣向不同公私之間而已矣、尹氏曰樂善惡不善所以爲君子苟安務得所以爲小人

○子曰放於利而行多怨放上聲

孔氏曰放依也多怨謂多取怨 程子曰欲利於己必害於人故多怨

所以多怨

○子曰能以禮讓爲國乎何有不能以禮讓爲國如禮何

讓者禮之實也何有言不難也言有禮之實以爲國則何難之有不然則其禮文雖具亦且無如之何而況於爲國乎

○子曰不患無位患所以立不患莫己知求爲可知也所以立謂所以立其位者可知謂可以見知之實

程子曰君子求其在己者而已矣

○子曰參乎吾道一以貫之曾子曰唯

參乎者呼曾子之名而告之以貫道也唯者應之速而無疑者也 王氏之心渾然天理而泛應曲當用各不同曾子於其用處蓋已隨事精察而力行之但未知其體之一爾夫子知其積力久將有所得是以呼而告之曾子果能默契其指即應之速而無疑也

子出門人問曰何謂也曾子曰夫子之道忠恕而已矣

盡己之謂忠推己之謂恕而已矣者竭盡而無餘之詞也夫子之一理渾然而泛應曲當壁則天地之至誠無息而萬物各得其所也自此之外固無餘法而亦無待於推矣曾子有見於此而難言之故借學者盡己推己之目以著明之欲人之易曉也

所以一本也萬物各得其所者道之用也一本之所以

萬殊也以此觀之一以貫之實可見矣

或曰中心爲忠如心爲恕於義亦通

程子曰以己及物仁也

忠者天道恕者人道

忠恕一以貫之

忠者無妄恕者所以行乎忠也

達道也

忠者體恕者用大本

達道不遠異者動以天爾

又曰維天之命於穆不已蓋也乾道變化各正性命也

又曰聖人教人各因其才吾道一以貫之唯曾子爲能達此孔子所以告之也曾子曰夫子之道忠恕而已矣亦猶夫子之告曾子也中庸所謂忠恕違道不遠斯乃下學上達之義

子曰君子喻於義小人喻於利

喻猶曉也義者天理之所宜利者人情之所欲

程子曰君子之於義猶

小人之於利也唯其深喻是以篤好
楊氏曰君子有
舍生而取義者以利言之則人之所欲無甚於生
所惡無甚於死孰肯舍生而取義哉其所喻者義
而已不知利之爲利故也小人反是
子曰見賢思齊焉見不賢而內自省也
思齊者冀己亦有是善內自省者恐己亦有是惡
胡氏曰見人之善惡不同而無不反諸身者則不徒
論語通考卷二 三十四
○子曰事父母幾諫見志不從又敬不違勞而不怨
此章與內則之言相表裏幾微也微諫所
謂父母有過下氣怡色柔聲以諫也見志不從又
敬不違所謂諫若不入起敬起孝悅則復諫也
又懼其衰而於愛日之誠自有不能已者
子曰父母在不遠遊遊必有方
子曰父母在不遠遊蓋爲日久定省曠而音問疎不惟己
遠遊則去就遠而爲目前之念我不忘也遊必有方如已
之思親不置亦恐親之念我不忘也遊必有方如已
告云之東則不敢更適西欲親必知己之所在以無
及召己則必至而無失也范氏曰子能以父母之心
論語通考卷二 二十五
爲心則孝矣
○子曰三年無改於父之道可謂孝矣
胡氏曰已見前篇復出蓋重其事也
子曰父母之年不可不知也一則以喜一則以懼
知猶記憶也
又懼其衰而於愛日之誠自有不能已者

○子曰古者言之不出恥躬之不逮也

言古者以是念之不然速及也行不及言可恥之甚古者所以不出其言爲此故也○范氏曰君子之於言也不得已而後出之非言之難而行之難也人唯其不行也是以輕言之如其所行行之如其所言則出諸其口必不易矣

○子曰以約失之者鮮矣

謝氏曰不侈然以自放之謂約尹氏曰凡事約則鮮失非止謂儉約也

○子曰君子欲訥於言而敏於行

謝氏曰放言易故欲訥力行難故欲敏

子門人所記也

○子曰德不孤必有鄰

鄰猶親也德不孤立必以類應故有德者必以其類從之如居之有鄰也

○子游曰事君數斯辱矣朋友數斯疏矣

程子曰數煩數也胡氏曰事君諫不行則當去道不同不相爲謀朋友以義合故其事同也

善不納則當止至於煩瀆則言者輕而聽者厭矣是以求榮而反辱求親而反疏也范氏曰君臣朋友皆

後學 成德 校訂

朱子集註

後學胡炳文通

公冶長第五

此篇皆論古今人物賢否得失蓋格物窮理之一端也凡二十七章胡氏疑多子貢之徒所記云

子謂公冶長可妻也雖在縲紲之中非其罪也以其子妻之（妻去聲）

公冶長孔子弟子（姓公冶名長字子長）妻爲之妻也縲黑索也縲紲所以拘罪人長之爲人無所考而夫子稱其可妻其必有以取之矣又言其人雖嘗陷於縲紲之中而非其罪則固無害於可妻也夫有罪者且不爲況聖人乎（縲去聲紲息列反）

子謂南容邦有道不廢邦無道免於刑戮以其兄之子妻之

南容孔子弟子（居曠反名縚又名适字子容諡敬叔也古者獄中以黑索拘縛罪人長之爲人無所考而夫子稱其可妻其必有以取之矣又言其人雖嘗陷於縲紲之中而非其罪則固無害於可妻也夫有罪者且不爲況聖人乎（縲去聲紲息列反）

子謂南容邦有道不廢邦無道免於刑戮以其兄之子妻之

南容孔子弟子（居曠反名縚又名适字子容諡敬叔也）

器有用之成材夏曰瑚商曰璉周曰簠簋皆宗廟盛黍稷之器而飾以玉器之貴重而華美者也子貢見孔子以君子許子賤故以己爲問而孔子告之以此然則子貢雖未至於不器之責者歟

或曰雍也仁而不佞

雍孔子弟子姓冉字仲弓佞口才也

仲弓爲人重厚簡默而時人以佞爲賢故美其優於德而病其短於才也

子曰焉用佞禦人以口給屢憎於人不知其仁焉用佞

禦當也猶應答也給辦也憎惡也言何用佞乎佞人所以應答人者但以口取辦而無情實徒多爲人所憎惡爾我雖未知仲弓之仁然其不佞乃所以爲賢不足以爲病也再言焉用佞所以深曉之

或疑仲弓之賢而夫子不許其仁何也曰仁道至大非全體而不息者不足以當之

如顏子亞聖猶不能無違於三月之後況仲弓雖賢未及顏子聖人固不得而輕許之也

子使漆雕開仕對曰吾斯之未能信子說

子使漆雕開仕對曰吾斯之未能信子說

漆雕開孔子弟子字子若斯指此理而言

信謂眞知其如此而無毫髮之疑也開自言未能如此未可以治人故其言如此謝氏曰開之下手作工夫若已見大意故夫子悅之

子悅其篤志○程子曰漆雕開已見大意故夫子悅之

又曰古人見道分明故其言如此謝氏曰開之學無可考然聖人使之仕必其材可以仕矣至於心術之微則一毫不自得不害其爲未信此聖人所不

能知而開自知之其材可以仕而其器不安於小成
他日所就其可量乎夫子所以說之也 胡氏曰聖人欲子有二未之謂恐
子曰道不行乘桴浮於海從我者其由與子路聞之
喜子曰由也好勇過我無所取材 桴筏也程子曰浮海之歎傷天下之無賢君也
子路勇於義故謂其能從己皆假設之言耳子路以
爲實然而喜夫子之與己故夫子美其勇而譏其不

能裁度事理以適於義也 楊氏曰聖人欲子有二未之謂恐
孟武伯問子路仁乎子曰不知也
子路之於仁蓋日月至焉者或在或亡不能必其有
無故以不知告之
又問子曰由也千乘之國可使治其賦也不知其仁也
賦兵也古者以田賦出兵故謂兵爲賦春秋傳所謂
悉索 所白反 敝賦是也 見襄公八年 言子路之才可見者如此
仁則不能知也
求也何如子曰求也千室之邑百乘之家可使爲之宰
也不知其仁也
千室大邑百乘卿大夫之家宰邑長家臣之通號
赤也何如子曰赤也束帶立於朝可使與賓客言也
不知其仁也 朝音潮
赤孔子弟子姓公西字子華

對曰賜也何敢望回回也聞一以知十賜也聞一以知二
一數之始十數之終二者一之對也 此以下者結之終以
子謂子貢曰女與回也孰愈 女音汝下同
愈勝也
對曰賜也何敢望回回也聞一以知十賜也聞一以知二
子謂子貢曰女與回也孰愈顏子明睿所照即始而見終子貢推
測而知因此而識彼無所不說告往知來是其驗矣

子曰弗如也吾與女弗如也

與許也、胡氏曰子貢方人夫子既語以不暇又問其與回孰愈以觀其自知之如何聞一知十上知之資學而知之亞也聞一知二中人以上之資學而知之才也子貢平日以己方回見其不可企及故喻之如此夫子以其自知之明而又不難於自屈故既然之又重許之此其所以終聞性與天道不特聞一知二而已也

宰予晝寢子曰朽木不可雕也糞土之牆不可杇也於予與何誅

杇烏故切音塗也

晝寢謂當晝而寢

雕刻畫也杇鏝也言其志氣昏惰教無所施也與語辭誅責也言不足責乃所以深責之

子曰始吾於人也聽其言而信其行今吾於人也聽其言而觀其行於予與改是

宰予能言而行不逮故孔子自言於予之事而改此失亦以重敬言之也

胡氏曰子曰君子之言也 范氏曰君子之於

與子惟日孜孜斃而後已惟恐其不及也宰予晝寢自棄孰甚焉故夫子責之胡氏曰宰予不能以志帥氣居然而倦是安安之氣勝敬戒之志惰也

古之聖賢未嘗不以懶惰荒寧爲憂勵不息自彊此孔子所以深責宰予也聽言觀行聖人不待是而後能亦非緣此而盡疑學者特因此立教以警羣弟子使謹於言而敏於行耳

剛堅強不屈之意最人所難能者故夫子歎其未見申棖弟子姓名慾多嗜慾也多嗜慾則不得爲剛矣 程子曰人有慾則無剛剛與慾正相反能勝物之謂剛故常伸於萬物之上爲物揜之謂慾故常屈於萬物之下自古有志者少無志者多宜夫子之未見也棖之慾不可知其爲人得非悻悻自好者乎故或者疑以爲剛然不知此其所以爲慾耳

○子貢曰我不欲人之加諸我也吾亦欲無加諸人子曰賜也非爾所及也

子貢言我所不欲人加於我之事我亦不欲以此加之於人此仁者之事不待勉強故夫子以爲非子貢所及○程子曰我不欲人之加諸吾亦欲無加諸人仁也施諸己而不願亦勿施於人恕也恕則子貢或能勉之仁則非所及矣愚謂無者自然勿者禁止之謂此所以爲仁恕之別

子貢曰夫子之文章可得而聞也夫子之言性與天道不可得而聞也

文章德之見乎外者威儀文辭皆是也性者人所受之天理天道者天理自然之本體其實一理也言夫子之文章日見乎外學者所共聞至於性與天道則夫子罕言之而學者有不得聞者蓋聖門教不躐等子貢至是始得聞之而歎其美也

論歎美之言也○程子曰此子貢聞夫子之至前所聞者既未及行故恐復有所聞而行之不給也范氏曰子路聞善勇於必行門人自以爲弗及也故著之若子路可謂能用其長矣

子路有聞未之能行唯恐有聞

子貢問曰孔文子何以謂之文也子曰敏而好學不恥下問是以謂之文也子貢問孔文子衛大夫名圉凡人性敏者多不好學位高者多恥下問故謚法有以勤學好問爲文者蓋亦人所難也孔圉得謚爲文以此而已○蘇氏曰孔文子使太叔疾出其妻而妻之疾遇於初妻之婦文子怒將攻之訪於仲尼仲尼不對命駕而行疾奔宋文子使疾弟遇室孔姑其爲人如此而謚曰文此子貢之所以疑而問也孔子不沒其善言能如此

亦足以爲文矣非經天緯地之文也見史記及昭公二十八
年晉語司馬侯語古人論事貴其一言也孔文子問是
一事而答人有善多者則擇其一善而取之孔文子所以
諡也如其善如孔文子通曰論語此章只有一事而答人有善多者則擇其一善而取之也馬氏曰論語之爲書二子之門人各以所聞記其一言之善故或一事而再出或一人而兩稱或詳或略或同或異各隨其所聞而不同也如唐開元禮本於六經而其間文
字亦有不同者也

子謂子產有君子之道四焉其行己也恭其事上也
敬其養民也惠其使民也義

子產鄭大夫公孫僑字子羽國公子發之孫子國之子美恭謙遜也敬謹恪也惠愛利也使民義如都鄙有章上下有服田有封洫廬井有伍之類是左傳襄公三十年子產爲政作丘洫之法以
宇相反便見得子產之政不專在於寬就都鄙有章上下有服是表出周禮
周禮高甲之制氏曰田有封洫謂廬舍也九夫爲井使五家相保

事而責之者其所善者多也臧文仲不仁者三不知
者三是也見左傳文二年

數其事而稱之者猶有所未至也

子產有君子之道四焉今或以一言蓋一時皆非也

通曰此章之旨在使民義上此集註所以取之者以其惠而能義孟子
論語集註大全卷三 十一
通心堂梓

而諂瀆鬼神如此安得爲知春秋傳所謂作虛器即此事也張子曰山節藻梲爲藏龜之室杞梁之妻曰夫
子名殖事見禮檀弓先生長安人杞梁居
義同歸於不智矣張子名載字子厚號橫渠先生長安人杞梁居

子張問曰令尹子文三仕爲令尹無喜色三已之無
慍色舊令尹之政必以告新令尹何如子曰忠矣曰仁
矣乎曰未知焉得仁楚大夫姓鬬名穀於菟字子文仕猶事也
令尹官名楚上卿執政者也子文之爲人也喜怒不形於
色雖或三仕三已而其愛憎榮辱之間知有其國而

不知有其身其忠盛矣故子張疑其仁然其所以三仕三已而告新令尹者未知其皆出於天理而無人欲之私也是以夫子但許其忠而未許其仁也

崔子弑齊君陳文子有馬十乘棄而違之至於他邦則曰猶吾大夫崔子也違之之一邦則又曰猶吾大夫崔子也違之何如子曰清矣曰仁矣乎曰未知焉得仁

崔子齊大夫名杼齊君莊公名光陳文子亦齊大夫名須無十乘四十匹也違去也文子潔身去亂可謂清矣然未知其心果見義理之當然而能脫然無所累乎抑不得已於利害之私而猶未免於怨悔也故孔子特許其清而不許其仁愚聞之師曰當理而無私心則仁矣今以是而觀二子之事雖其制行之高若不可及然皆未有以見其必當於理而真無私心也子張未識仁體而必於苟難遂以小者信其大者夫子之不許也宜哉讀者於此更以上章不知其仁後篇仁則吾不知之語并與三仁夷齊之事觀之則彼此交盡而仁之為義可識矣

他書考之子文之初楚所謀者無非僭王猾夏之事文子之仕齊既失正君討賊之義又不數歲而復反於齊焉則其不仁亦可見矣

季文子三思而後行子聞之曰再斯可矣

晉而求遭喪之禮以行亦其一事也斯語辭程子曰為惡之人未嘗知有思有思則為善矣然至於再則已審三則私意起而反惑矣故夫子譏之

子處事如此可謂詳審而嘗試矣而宜公竟立文子乃不能討反爲之使脅而納賂焉豈非程子所謂私意起而反惑之驗歟是以君子務窮理而貴果斷不徒多思之爲尚

子曰甯武子邦有道則知邦無道則愚其知可及也其愚不可及也

甯武子衛大夫名俞按春秋傳武子仕衛當文公成公之時文公有道而武子無事可見此其知之可及也成公無道至於失國而武子周旋其間盡心竭力

不避艱險凡其所處皆智巧之士所深避而不肯爲者而能卒保其身以濟其君此其愚之不可及也

邦無道能沉晦以免患故曰不可及也亦有不當愚者比干是也

程子曰此孔子周流四方道不行而思歸之歎也吾黨小子文子乃不能討反爲之使脅而納賂焉豈非程子所謂私意起而反惑之驗歟是以君子務窮理而貴果斷不徒多思之爲尚

子在陳曰歸與歸與吾黨之小子狂簡斐然成章不知所以裁之

此孔子周流四方道不行而思歸之歎也吾黨小子指門人之在魯者狂簡志大而略於事也斐文貌成章言其文理成就有可觀者裁割正也夫子初忽欲行正道於天下至是而知其終不用也於是始欲成就後學以傳道於來世又不得中行之士而思其次以爲狂士志意高遠猶或可與進於道也但恐其過中失正而或陷於異端耳故欲歸而裁之也

子曰伯夷叔齊不念舊惡怨是用希

伯夷叔齊孤竹君之二子 史記伯夷列傳 孟子稱其不立於惡人之朝不與惡人言與鄉人立其冠不正望望然去之若將浼焉其介如此宜若無所容矣然其所惡之人能改即止故人亦不甚怨之也 程子曰不念舊惡之小子狂簡斐然成章夫子孰能知之此清者之量又曰二子之心非夫子孰能知之

子曰孰謂微生高直或乞醯焉乞諸其鄰而與之
微生姓高名尾魯人素有直名者醯醋也人來乞時其
家無有故乞諸鄰家以與之夫子言此譏其曲意徇
物掠美市恩不得爲直也程子曰微生高所枉雖
小害直爲大范氏曰是非曰非有謂有無謂無
曰直聖人觀人於其一介之取與而千駟萬鍾從可
知矣故以微事斷之所以教人不可不謹也凡事皆放此

子曰巧言令色足恭左丘明恥之丘亦恥之匿怨而
友其人左丘明恥之丘亦恥之
足過也
子曰左丘明古之聞人也程
子曰夫子安仁顏淵不違仁子路求仁又曰子
路之於人亦通
子路曰願聞子之志子曰老者安之朋友信之少者懷
之
老者養之以安朋友與之以信少者懷之道一說安
之安我也信之信我也懷之懷我也亦通
程子曰夫子安仁顏淵不違仁子路求仁又曰子

路瀕淵孔子之志皆與物共者也但有小大之差耳
又曰子路勇於義者觀其志豈可以
勢利拘之哉亞於浴沂者也
無施勞其志可謂大矣然未免出於有意也至於夫
子則如天地之化工付與萬物而已不勞焉此聖人
之所爲也今夫羈勒以御馬而不以制牛人皆
知羈勒之作在乎人而不知羈勒之生由於馬聖人
之化亦猶是也先觀二子之言後觀聖人之言分明
天地氣象凡看說話非但欲理會文字須要識得聖
賢氣象

雍也第六

凡二十九章篇內第十四章以前大意與前

篇同

子曰已矣乎吾未見能見其過而內自訟者也
已矣乎者恐其終不得見而歎之也內自訟者吾不
言而心自咎也人有過而能自知者鮮矣知過
而能內自訟則其悔悟深切而
能改必矣子自恐終不得見而歎之其益學者深

子曰十室之邑必有忠信如丘者焉不如丘之好學
也

十室小邑也忠信如聖人生質之美者也夫子生知
而未嘗不好學故言此以勉人言美質易得至道難
聞學之至則可以爲聖人不學則不免爲鄉人而已
可不勉哉

雍也第六

凡二十九章篇內第十四章以前大意與前

篇同

子曰雍也可使南面
南面者人君聽治之位
言仲弓寬洪簡重有人君之度也

仲弓問子桑伯子曰可也簡

子桑伯子魯人胡氏以爲疑即莊周所稱子桑戶者是也仲弓以夫子許己南面故問伯子如何可者僅可而有所未盡之辭簡者不煩之謂 語錄仲弓爲人御問子桑伯子夫子許其可

仲弓曰居敬而行簡以臨其民不亦可乎居簡而行

簡無乃大簡乎 大音泰

言自處以敬則中有主而自治嚴如是而行簡以臨民則事不煩而民不擾所以爲可若先自處以簡則

中無主而自治疎矣而所行又簡豈不失之大簡而無法度之可守乎家語記伯子不衣冠而處夫子譏其欲同人道於牛馬 詳見雍也篇文倫

仲弓疑夫子之過許與 語錄此段若不得仲弓之問一則人莫見其病一則夫子之意不明仲弓之問蓋自以爲是而夫子之許蓋因其問而進之也

然則伯子蓋太簡者而

子曰雍之言然

仲弓蓋未喻夫子可字之意而其所言之理有默契

哀公問弟子孰爲好學 高氏曰魯哀公名蔣定公之子在位二十七年諡法恭仁短折曰哀

有顏回者好學不遷怒不貳過不幸短命死矣今也則

亡未聞好學者也 好去聲之

遷移也貳復也怒於甲者不移於乙過於前者不復

於後顏子克己之功至於如此可謂眞好學矣 克己詳見顏淵篇

短命者顏子三十二而卒也既云今也則亡又言未聞好學者蓋深惜之又以見眞好學者之難得也 高氏曰當是時魯

程子曰顔子之怒在物不在己故不遷有不善未嘗不知之未嘗復行不貳過也 又曰喜怒在事則理之當喜怒者也不在無垠則不遷若舜之誅四凶也可怒在彼己何與焉如鑑之照物妍媸在彼隨物應之而已何遷之有 又曰顔子地位豈有不善所謂不善吾甚微矣纔差失纔差失便能知之纔知之便更不萌作張子曰慊於己者不使萌於再 或曰詩書六藝七十子非不習而通也而夫子獨稱顔子爲好學顔子之所好果何學歟 程子曰學以至乎聖人之道也 或曰學之道奈何曰天地儲精得五行之秀者爲人其本也眞而靜其未發也五性具焉曰仁義禮智信 既生矣外物觸其形而動於中矣其中動而七情出焉曰喜怒哀懼愛惡欲 情既熾而益蕩其性鑿矣故聖人者約其情使合於中正其心養其性而已然必先明諸心知所往然後力行以求至焉爲中庸章句序

乘肥馬衣輕裘言其富也志窮迫也周者補不足繼
者續有餘
原思爲之宰與之粟九百辭
原思孔子弟子名憲宋孔子爲魯司寇時以思爲宰
粟宰之祿也九百不言其量不可考
子曰毋以與爾鄰里鄉黨乎
毋禁止辭五家爲鄰二十五家爲里萬二千五百家
爲鄉五百家爲黨言當隨宜裁節不當辭有餘皆推之以
周貧之蓋鄰里鄉黨有相周之義　程子曰夫子之
使子華子華子爲夫子使義也而冉子乃爲之請聖
賢不係於世類尚矣子能改父之過變惡以爲美

則可謂孝矣
子曰回也其心三月不違仁其餘則日月至焉而已矣
三月言其久違仁者無私欲而有其德也日月至焉者或日一至焉能造其
域而不能久也　程子曰三月天道小變之節言其
久也過此則聖人矣不違仁只是無纖豪私欲有
私欲便是不仁君氏曰此顏子於聖人未達一間者

也若聖人則渾然無間斷矣 馬氏曰始學之要當知三月不違與日月至焉而已張子曰始學之辨使心意勉勉循循而不能已過此幾非在我者

季康子問仲由可使從政也與子曰由也果於從政乎何有曰賜也可使從政也與曰賜也達於從政乎何有曰求也可使從政也與曰求也藝於從政乎何有

季康子問三子之才可以從政乎夫子答以各有所長非惟三子人各有所長能取其長皆可用也

從政謂爲大夫 胡氏曰由求爲季氏附益去豈其本心哉又從而臣之豈其心哉在聖人則有不然者蓋居亂邦見惡人在聖人則河自聖人以下剛則必取禍柔則必取辱閔子出豈不能早見而豫待之乎如由也不得其死求也爲季氏附益去豈其本心哉又無克亂之才故也然則閔子其賢乎 胡氏曰孔子如閔子者可謂不失其正矣

季氏使閔子騫爲費宰 費季氏私邑汶水名在齊南魯北竟上閔子不欲臣季氏令使者善爲己辭言若再來召我則當去之齊 共氏曰使者出而不返則必再來召之時也

閔子騫曰善爲我辭焉如有復我者則吾必在汶上矣 程子曰閔子審乎出處之義度可以仕則仕可以止則止故能如此

仲尼之門能不仕大夫之家者閔子曾子數人而已謝氏曰學者能少知內外之分皆可以樂道而忘人之勢況閔子得聖人爲之依歸彼其視季氏不義之富貴不啻犬彘又從而臣之豈其心哉在聖人則有不然者蓋居亂邦見惡人在聖人則河自聖人以下剛則必取禍柔則必取辱閔子出豈不能早見而豫待之乎如由也不得其死求也爲季氏附益去豈其本心哉又無克亂之才故也然則閔子其賢乎 胡氏曰孔子如閔子者可謂不失其正矣

伯牛有疾子問之自牖執其手曰亡之命矣夫斯人也而有斯疾也斯人也而有斯疾也

伯牛孔子弟子姓冉名耕（舊）有疾先儒以爲癩（日）病也之則遷於南牖下使君得以南面視己（舊）牖南牖也禮病者居北牖下君視（舊）時伯牛家以此禮（舊）

與孔子孔子不敢當故不入其室而自牖執其手蓋（論）與之永訣也命謂天命言此人不應有此疾而今乃（舊）有之是乃天之所命也然則非其不能謹疾而有以（舊）致之亦可見矣（論）

侯氏曰伯牛以德行稱亞於顏閔故其（舊）將死也孔子尤痛惜之（侯氏名仲良）

子曰賢哉回也一簞食一瓢飲在陋巷人不堪其憂（舊）回也不改其樂賢哉回也（舊）

簞竹器食飯也瓢瓠也顏子之貧如此而處之泰然（舊）不以害其樂故夫子再言賢哉回也以深歎美之○（舊）程子曰顏子之樂非樂簞瓢陋巷也不以貧窶（舊）累其志而改其所樂也故夫子稱其賢又曰簞瓢陋（舊）巷非可樂蓋有其樂爾其學當玩味自有深意（舊）

又曰昔受學於周茂叔每（舊）令尋仲尼顏子樂處所樂何事（舊）

之今亦不敢妄爲之說學者但當從事於下文約禮（舊）之誨以至於欲罷不能而竭其才則庶乎有得之（舊）矣（論）

愚按程子之言引而不發蓋欲學者深思而自得（舊）

冉求曰非不說子之道力不足也子曰力不足者中（舊）道而廢今女畫（女音汝）

力不足者欲進而不能畫者能進而不欲（仁山金氏曰欲進而不進則日退而已矣此冉求之所以局於藝而畫（陳氏曰冉求未）

子謂子夏曰女爲君子儒無爲小人儒
儒學者之稱程子曰君子儒爲己小人儒爲人
謝氏曰君子小人之分義與利之間而已然所謂
利者豈必殖貨財之謂以私滅公適己自便凡可以
害天理者皆利也子夏文學雖有餘然意思其遠者
大者或昧焉故夫子語之以此

子游爲武城宰子曰女得人焉爾乎曰有澹臺滅明
者行不由徑非公事未嘗至於偃之室也
武城魯下邑 胡氏曰言子游爲政以人才爲先故孔子喜得人爲問如滅明
路之小而捷者公事如飲射讀法之類 澹臺姓滅明名字子羽徑
還以後爲功反奔而殿故以此言自揜其功也事在
哀公十一年 謝氏曰人能操無欲上人之心則人欲日消天理日
明而凡可以矜己誇人者皆無足道矣然不知學者
欲上人之心無時而忘也若子羽無求於人而人自
不能廢其公子游之知非公事不見邑宰則其省己守而無枉己徇人之私可見矣 楊氏

子曰不有祝鮀之佞而有宋朝之美難乎免於今之世矣

祝宗廟之官鮀衛大夫宰子魚有口才朝宋公子有美色言衰世好諛悅色非此難免蓋傷之也

○子曰誰能出不由戶何莫由斯道也

言人不能出不由戶何故乃不由此道乖怪而歎之

子游曰事君數斯辱矣朋友數斯疏矣

洪氏曰人知出必由戶而不知行必由道非道遠人自遠耳

子貢曰貧而無諂富而無驕何如子曰可也未若貧而樂富而好禮者也

子貢知其可貧而樂富而嗜之而飽也此古之學者所以自強而不息者歟

子曰質勝文則野文勝質則史文質彬彬然後君子

野野人言鄙略也史掌文書多聞習事而誠或不足也

雍也

○子曰人之生也直罔之生也幸而免

程子曰生理本直罔之不直也而亦生者幸而免爾語錄

知未方生破人折了便不直

理不曲也故人之小心畏慎必有故非主之

古人之動手脚眼睛與心一般皆是要盡其理

生也與子自一者人

○子曰知之者不如好之者好之者不如樂之者

好去聲樂音洛

君氏曰知之者知有此道也好之者好而未得也樂之者有所得而樂之也　張敬夫曰聖言之五穀知者知其可食者也好者食而嗜之者也樂者嗜之而飽

爾志堂子藏

者也知而不能好則是知之未至也好之而未及於樂則是好之未至也此古之學者所以自強而不息者歟

子曰中人以上可以語上也中人以下不可以語上也

語告也言教人者當因其高下而告語之則其言易入而無躐等之弊也　張敬夫曰聖人之道精粗雖無二致但其施教則各因其材而篤焉蓋中人以下

之質驟而語之太高非惟不能以且將妄意躐等而不切於身之躬亦終於下而已矣故就其所及而語之是乃所以使之切問近思而漸進於高遠也

樊遲問知子曰務民之義敬鬼神而遠之可謂知矣問仁曰仁者先難而後獲可謂仁矣

民亦人也獲謂得也專用力於人道之所宜而不惑於鬼神之不可知者之事也先其事之所難而後其效之所得仁者之心也此必因樊遲之失而告之　程子曰人多信鬼神惑也而不信者又不能敬能敬能遠可謂知矣　楊氏曰雖知人之所當知而只知其所當知而已先其事之所難而不計所獲仁也　呂氏曰當務爲急不求所難知力行所悖而惑故其變而之道有難易

○子曰知者樂水仁者樂山知者動仁者靜知者樂仁者壽　知者樂水仁者樂山

樂喜好也知者達於事理而周流無滯有似於水故樂水仁者安於義理而厚重不遷有似於山故樂山動靜以體言　樂壽以效言也動而不括故樂靜而有常故壽　程子曰非體仁知之深者不能如此形容之

子曰齊一變至於魯魯一變至於道

孔子之時齊俗急功利喜奢詐乃霸政之餘習魯則重禮教崇信義猶有先王之遺風焉但人亡政息不能無廢墜耳誠能變而之先王之道也言二國之政俗有美惡故其變而之道有難易

勝當也然猶存周公之法制齊桓公之霸猶存
管仲尚功之治太公之遺法經易盡矣故一變乃能至
魯魯則修舉廢墜而已一變則至於先王之道也愚
嘗以一國之俗惟夫子爲能變之而不得試然因其言
而所當施爲緩急之序亦略可見矣

○子曰觚不觚觚哉觚哉

觚棱也或曰酒器

或曰木簡

觚者蓋當時失其制而不爲棱也觚哉觚哉
言不得爲觚也程子曰觚而失其形制則非觚也
舉一器而天下之物莫不皆然故君而失其君之道
則爲不君臣而失其臣之職則爲虛位范氏曰人而
不仁則非人國而不治則不國矣

○宰我問曰仁者雖告之曰井有仁焉其從之也
何爲其然也君子可逝也不可陷也可欺也不可罔也

劉聘君曰有仁之仁當作人今從之從謂隨之於井
而救之也宰我信道不篤而憂爲仁之陷害故有此
問逝謂使之往救陷謂陷之於井欺謂誑之以理之
所有罔謂昧之以理之所無蓋身在井上乃可以救
井中之人若從之於井則不復能救之矣此理甚明
人所易曉仁者雖切於救人而不私其身然不應如
此之愚也

子曰君子博學於文約之以禮亦可以弗畔矣夫

約要也畔背也君子學欲其博故於文無不考守欲
其要故其動必以禮如此則可以不背於道矣

程子曰博學於文而不約之於禮必至於汗漫博學矣又能守
禮而由於規矩則亦可以不畔道矣

○子見南子子路不說夫子矢之曰予所否者天厭
之天厭之

南子衛靈公之夫人有淫行孔子至衛南子請見孔子辭謝不得已而見之

有其小君之禮而子路以夫子見此淫亂之人爲辱故不悅夫矢誓也

也如云所不與者厚棄絕之類否謂不合於禮

不由其道也

全無可不可其見惡人固謂在我有可見之禮則彼之不善我何與焉

子路所能測哉故重言以誓之欲其姑信此而深思以得之也

子曰中庸之爲德也其至矣乎民鮮久矣

中者無過無不及之名也

庸平常也至極也鮮少也言民少此德今已久矣

道庸若天下之定理自世教衰民不興於行少有此德久矣

子貢曰如有博施於民而能濟衆何如可謂仁乎

曰何事於仁必也聖乎堯舜其猶病諸

博廣也仁以理言通乎上下聖以地言則造極之名也

而未定之辭病心有所不足也言此何止於仁必也聖人能之乎則雖堯舜之聖其心猶有所不足於此也

夫仁者己欲立而立人己欲達而達人

難而愈遠矣

豈若仕於其國所近群

蓋古者仕於其國

然豈

然此豈

能近取譬可謂仁之方也已

譬喻也方術也近取諸身以己所欲譬之他人知其所欲亦猶是也然後推其所欲以及於人則恕之事而仁之術也於此勉焉則有以勝其人欲之私而全其天理之公矣 程子曰醫書以手足痿痺爲不仁此言最善名狀仁者以天地萬物爲一體莫非己也認得爲己何所不至若不屬己自與己不相干如手足之不仁氣已不貫皆不屬己故博施濟衆乃聖人之功用仁至難言故止曰己欲立而立人己欲達而達人能近取譬可謂仁之方也已欲令如是觀仁可以得仁之體

子貢曰如有博施於民而能濟衆何如可謂仁乎

博施濟衆亦由此進

子曰何事於仁必也聖乎堯舜其猶病諸

堯舜聖之極功用之大者病猶有所不盡也言雖堯舜之所欲然必五十乃衣帛七十乃食肉顧其治有所不及爾此病其施之不博也濟衆者豈非聖人之所欲然必五十乃衣帛七十乃食肉也顧其養有所不欲少者亦衣帛食肉也顧其治有所不及爾此病其施之不博也濟衆者豈非聖人之心非不欲少修己以安百姓則爲病可知苟以吾治已足則便不是聖人吾氏曰子貢有志於仁徒事高遠未知其方孔子教以於己取之庶近而可入是乃爲仁之方雖欲然治不過九州聖人非不欲四海之外亦兼濟也

論語卷第三

後學 成德 校訂

述而第七

此篇多記聖人謙己誨人之辭及其容貌行事之實凡三十七章

子曰述而不作信而好古竊比於我老彭（去聲）

述傳舊而已作則創始也故作非聖人不能而述則賢者可及竊比尊之之辭我親之之辭老彭商賢大夫見大戴禮（魯武公孫禹所編）蓋信古而傳述者也（彼氏曰我老彭者老彭與大夫而大通王堂王相傳）

（）子曰默而識之學而不厭誨人不倦何有於我哉（識音志如字）

識記也默識謂不言而存諸心也（人道雖主於言而默不復留意而心自識所得之深如所存者固矣時人心正要矣只謂不言而心自識之仍曰之字以默而成之不言而心自識之也）一說識知也不言而心解也前說近是何有於我言何者能有於我也三者已非聖人之極至而猶不敢當則謙而又謙之辭也（未之有也聖人不敢當其曰默而識之學而不厭誨人不倦非聖人而何通王堂王相傳）

（）子曰德之不修學之不講聞義不能徙不善不能改是吾憂也

尹氏曰德必修而後成學必講而後明見善能徙改過不吝此四者日新之要也苟未能之聖人猶以爲憂況學者乎（黃氏曰此四者日新之要也通上文而言之仍曰是吾憂也故尹氏以君子日新之要）

（）子之燕居申申如也夭夭如也

燕居閒暇無事之時（也胡氏曰燕居非有事之時）申申其容舒也夭夭其色愉也（氏曰惟舒故愉）楊氏曰申申其容舒也夭夭其色愉也（舒和於容愉和於色）程子曰此弟子善形容聖人處也（程子曰此弟子善形容聖人處也）

爲申申字說不盡故更著夭夭字今人燕居之時不怠惰放肆必太嚴厲嚴厲時着此四字不得唯聖人便自有中和之氣（時錄）

子曰甚矣吾衰也久矣吾不復夢見周公
孔子盛時志欲行周公之道故夢寐之間如或見之
至其老而不能行也則無復是心而亦無復是夢矣
故因此而自歎其衰之甚也 程子曰孔子盛時寤寐常存行周公
之道及其老也則志慮衰而不可以有爲矣蓋存道
者心無老少之異而行道者身老則衰也

志於道
志者心之所之之謂道則人倫日用之間所當行者
是也知此而心必之焉則所適者正而無他岐之惑
矣

據於德
據者執守之意德者得也得其道於心而不失之謂

依於仁
依者不違之謂仁則私欲盡去而心德之全也功夫
至此而無終食之違則存養之熟無適而非天理之
流行矣

游於藝
游者玩物適情之謂藝則禮樂之文射御
書數之法皆至理所寓而日用之不可闕者也朝夕
游焉以博其義理之趣則應務有餘而心未無所放
矣 此章言人之爲
學當如是也蓋學莫先於立志志道則心存於正而
不他據德則道得於心而不失依仁則德性常存而
物欲不行游藝則小物不遺而動息有養學者於此
有以不失其先後之序輕重之倫焉 程子曰
則本末兼該內外交養日用

之間無少閒斷而涵泳從容忽不自知其入於聖
域矣

論語通考四

子曰自行束脩以上吾未嘗無誨焉

脩脯也十脡爲束古者相見必執贄以爲禮束
脩其至薄者蓋人之有生同具此理故聖人之於無
不欲其入於善但不知來學則無往教之禮故苟以
禮來則無不有以教之也

子曰不憤不啓不悱不發舉一隅不以三隅反則不
復也

憤者思求通而未得之意悱者口欲言而未能之貌
啓發也

其意發明達其辭

者舉一可知其三反者還以相證之義復再告也上
章已言聖人海人不倦之意因并記此欲學者勉於
用力以爲受教之地

程子曰憤悱誠意之見於色辭者也待其誠至而後告之則
其發必沛然矣

又曰不待憤悱而發則知之不能堅固待其憤悱而後發則
其開通又必有時而忘矣

子食於有喪者之側未嘗飽也

臨喪哀不能甘也

子於是日哭則不歌

哭謂弔哭一日之內餘哀未忘猶不能歌也

者於此二者可見聖人情性之正也能識聖人之情
性然後可以學道

謝氏曰學

子謂顏淵曰用之則行舍之則藏惟我與爾有是夫

尹氏曰用舍無與於己行藏安於所遇命不足道也
顏子幾於聖人故亦能之

子路曰子行三軍則誰與

論語集注卷四

七

萬二千五百人爲軍大國三軍子路見孔子獨美其勇謂若行三軍必與己同

淵自負其勇意夫子若行三軍必與己同

子曰暴虎馮河死而無悔者吾不與也必也臨事而懼

好謀而成者也

暴虎徒搏馮河徒涉懼謂敬其事成謂成其謀皆以抑其勇而教之然行師之要實不外此子路蓋不知也

謝氏曰聖人於行藏之間無意無必其行非獨善也若有欲心則不用而求行舍之而不藏矣

子之所愼齊戰疾

齊之爲言齋也將祭而齊以交於神明也誠之至與不至神之饗與不饗皆決於

此戰則衆之死生國之存亡繫焉疾又吾身之所以死生存亡者皆不可以不謹也（胡氏曰此言所以明人之心使之自盡其道耳）（輔氏曰此特言人之心不可不謹耳事之成敗則有不可必者）尹氏曰夫子無所不謹蓋子貢記其夫子之常也

（）子在齊聞韶三月不知肉味曰不圖爲樂之至於斯也

史記三月上有學之二字不知肉味益心一於是而不及乎他也曰不意舜之作樂至於如此之美則有以極其情文之備而不覺其歎息之深也蓋非聖人不足以及此（輔氏曰此言夫子之心）（范氏曰韶盡美又盡善樂之感人深入而移風易俗其effect如此）

無以加此也故學之三月不知肉味而歎美之如此誠之至感之深也（胡氏曰使知爲樂本此）

爲重其孫國也皆求所以合乎天理之正而即乎人心之安既而各得其志焉則視棄其國猶敝蹤爾何怨之有若衛輒之據國拒父而唯恐失之其不可同年而語明矣

將有曰夫子爲衛君乎子貢曰諾吾將問之

爲猶助也衛君出公輒也靈公逐其世子蒯聵（聵音外）公薨而國人立蒯聵之子輒於是告納蒯聵而輒拒之

時孔子居衛衛人父而輒嫡孫當立

而餓終無怨悔夫子以爲賢故知其不與慍也

子曰飯疏食飲水曲肱而枕之樂亦在其中矣不義而富且貴於我如浮雲

飯食之也疏食麤飯也聖人之心渾然天理雖處貧困極而樂亦無不在焉其視不義之富貴如浮雲之無有漠然無所動於其中也 程子曰非樂疏食飲水也雖疏食飲水不改其樂也不義之富貴視之輕如浮雲然

論語通釋卷四 十一

又曰須知所樂者何事 程子曰樂在其中與不改其樂識此則知所樂何事故常言之

子曰加我數年五十以學易可以無大過矣

劉聘君見元城劉忠定公自言讀他加作假五十作卒蓋加假聲相近而誤卒與五十字相似而誤分也愚按此章之言史記作假我數年若是我於易則彬彬矣加正作假而無五十字蓋是時孔子年已幾七十矣五十字誤無疑也學易則明乎吉凶消長之理進退存亡之道

故可以無大過 程子曰學易而不可以易而學也

教人使知不可以不學而又深見易道之無窮而言此以

子所雅言詩書執禮皆雅言也

雅常也執守也詩以理情性書以道政事禮以謹節文皆切於日用之實其故常言之 程子曰非樂疏食飲水也雖疏食飲水不改其樂故常言之 禮獨言執者以人所執守而言非徒誦說而已也 謝氏曰此四學易之語而類記之 葉公問孔子於子路子路不對

性與天道則有不可得而聞者要在默而識之也

葉公梁縣尹沈諸梁字子高僭稱公也葉公不知
孔子必有非所問而問者故子路不對抑亦以聖人
之德實有未易名言者與
子曰女奚不曰其為人也發憤忘食樂以忘憂不知老之
將至云爾
程子曰學而樂之則忘憂已得則樂之而忘憂是二者俛
仰之間發憤忘食已得則樂之而忘憂不足但自言其好學之篤耳
然深味之則見其全體至極純亦不已之妙有非聖
人不能及者蓋凡夫子之自言類如此學者宜致思

焉
尹氏曰聖人生而知之者好古敏以求之者也
生而知之者氣質清明義理昭著不待學而知也
速也謂汲汲也　尹氏曰孔子生知之聖每云好
學者非惟勉人也蓋生而可知者義理爾若夫禮樂
名物古今事變亦必待學而後有以驗其實也

子不語怪力亂神
怪異勇力悖亂之事非理之正固聖人所不語鬼神
造化之迹雖非不正然非窮理之至有未易明者故
亦不輕以語人也　謝氏曰聖人語常而不語怪語
德而不語力語治而不語亂語人而不語神

子曰三人行必有我師焉擇其善者而從之其不善
者而改之
三人同行其一我也彼二人者一善一惡則我從其
善而改其惡為是二人者皆我師也　尹氏曰見賢
思齊見不賢而內自省則善皆我之師進善其有
窮乎
子曰天生德於予桓魋其如予何
桓魋宋司馬桓也出於桓公故又稱桓氏魋欲

害孔子孔子言天既賦我以如是之德門
我何言必不能違天害己

子以四教文行忠信

程子曰教人以學文修行而存忠信也忠信本也

子曰聖人吾不得而見之矣得見君子者斯可矣

聖人神明不測之號君子才德出衆之名

子曰善人吾不得而見之矣得見有恒者斯可矣

子曰善人吾不得而見之矣得見有恒者是斯可矣

子曰亡而爲有虛而爲盈約而爲泰難乎有恒矣

張敬夫曰聖人君子以學言善人有恒者以質言惡論有恒者之與聖人豈固懸絶矣然未有不自有恒而能至於聖者也故章末申言有恒之義其示人德之門可謂深切而著明矣

子釣而不綱弋不射宿

綱以大繩屬綱絕流而漁者也弋以生絲繫矢而射
也宿宿鳥洪氏曰孔子少貧賤爲養與祭或
不得已而釣弋如獵較是也然盡物取之出其不意
亦不爲也此可見仁人之本心矣待物如此待人可
知小者如此大者可知

子曰蓋有不知而作之者我無是也多聞擇其善
者而從之多見而識之知之次也

不知而作不知其理而妄作也孔子
自言未嘗妄作蓋謙辭然亦可見其無所不知也
識記也所從不可不擇記則善惡皆當存之以備參
考如此者雖未能實知其理亦可以次於知之者也

互鄉難與言童子見門人惑

互鄉鄉名其人習於不善難與言善或者疑夫子不
當見之也

子曰與其進也不與其退也唯何甚人潔己以進與其
潔也不保其往也

疑此章有錯簡人潔至往也十四字當在與其進也
之前潔修治也與許也往前日也言人潔己而來但
許其能自潔耳固不能保其前日所爲之善惡也但
許其進而來見耳非許其既退而爲不善也蓋不追
其既往不逆其將來以是心至斯受之耳唯字上下
疑又有闕文大抵亦不爲已甚之意程子曰聖人
待物之洪如此

子曰仁遠乎哉我欲仁斯仁至矣

仁者心之德非在外也放而求之則即此而在矣夫豈遠哉程子曰爲仁由
己欲之則至何遠之有

陳司敗問昭公知禮乎孔子曰知禮

陳國名司敗官名即司寇也昭公魯君名稱習於威儀之節當時以爲知禮故司敗以爲
問而孔子答之如此

孔子退揖巫馬期而進之曰吾聞君子不黨君子亦黨
乎君取於吳爲同姓謂之吳孟子君而知禮孰不知禮

巫馬姓期字子名施司敗揖而進之
助匿非曰黨禮不取同姓而魯吳皆姬姓謂之吳
孟子者諱之使若宋女子姓者然
微而衆言之集有不可勝既者焉
子與人歌而善必使反之而後和之
反復也必使復歌者欲得其詳而取其善也而後和
之者喜得其詳而與其善也此見聖人氣象從容誠
意懇至而其謙遜審密不掩人善又如此蓋一事之
子曰文莫吾猶人也躬行君子則吾未之有得
莫疑辭猶人言不能過人而尚可以及人未之有得
則全未有得皆自謙之詞而足以見言行之難易
緩急欲人之勉其實也 謝氏曰文雖聖人無不與
人同故不遜能躬行君子斯可以入聖故不居猶言
君子道者三我無能焉通
子曰若聖與仁則吾豈敢抑為之不厭誨人不倦則
可謂云爾已矣公西華曰正唯弟子不能學也
此亦夫子之謙辭也聖者大而化之仁則心德之全
而人道之備也 為之謂為
仁聖之道誨人亦謂以此教人也
然不厭不倦非己有之則不能所以弟子不能學
也 氏
子聖且仁者以故夫子辭之苟辭之而已焉則無以

進天下之材率天下之善將使聖與仁爲虛器而人終莫能至矣故孔子雖不居仁聖而必以爲之不厭誨人不倦自處也可謂云爾已矣者無他之辭也公西華仰而歎之其亦深知夫子之意矣

子疾病子路請禱子曰有諸子路對曰有之誄曰禱爾于上下神祇子曰丘之禱久矣

誄哀辭也上下謂天地天曰神地曰祇禱者悔過遷善以祈神之佑也無其理則不必禱既曰有之則聖人未嘗有過無善可遷其素行固已合於神明故曰丘之禱久矣

疾病行禱五祀蓋臣子迫切之至情有不能自已者初不請於病者而後禱也故孔子之於子路不直拒之而但告以無所事禱之意

子曰奢則不孫儉則固與其不孫也寧固

奢侈也儉謂節用不及於侈如此之類皆不合中道然奢之失中而奢之害大晁氏曰

子曰君子坦蕩蕩小人長戚戚

坦平也蕩蕩寬廣貌程子曰君子循理故常舒泰小人役於物故多憂戚程子曰君子坦蕩蕩心廣體胖

胖安舒也

子温而厲威而不猛恭而安

厲嚴肅也人之德性本無不備而氣質所賦鮮有不偏惟聖人全體渾然陰陽合德故其中和之氣見於容貌之間若此門人熟察而詳記之亦可見其用心之密矣抑非知足以知聖人而善言德行不能記故程子以爲曾子之言學者所宜反復而玩心

泰伯第八

凡二十一章

子曰泰伯其可謂至德也已矣三以天下讓民無得而稱焉

泰伯周大王之長子至德謂德之至極無以復加者也三讓謂固遜也無得而稱見也蓋大王三子長泰伯知仲雍次季歷大王之時商道寖衰而周日彊大季歷又生子昌有聖德大王因有翦商之志而泰伯不從

傳國至昌而三分天下有其二是爲文王文王崩子發立遂克商而有天下是爲武王於是大王乃立季歷以及昌泰伯知之即與仲雍逃之荊蠻於舊民不遺則民不偷

夫以泰伯之德當商周之際固足以朝諸侯有天下矣乃棄不取而又泯其迹焉則其德之至極爲如何哉蓋其心即夷齊扣馬之心而事之難處有甚焉者

張子曰人道知所先後則恭不勞謹不蕩勇不亂直不絞民化而德厚矣吳氏曰君子以下當自爲一章乃曾子之言也愚按此一節與上文不相蒙而與首篇謹終追遠之意相類吳說近是

曾子有疾召門弟子曰啓予足啓予手詩云戰戰兢

兢如臨深淵如履薄冰而今而後吾知免夫小子 大旨
啓開也曾子平日以爲身體受於父母不敢毀傷故於此使弟子開其衾表而視之詩小旻之篇戰戰恐懼兢兢戒謹臨淵恐墜履冰恐陷也曾子以其所保之全示門人而言其所以保之之難如此至於將死而後知其得免於毀傷也小子門人也語畢而又呼之以致反覆丁寧之意其警之也深矣 程子曰君子存心養性之要修身慎言之道盡於此矣 曾氏之守其可忽哉 尹氏曰曾子以全歸爲免矣尹氏曰父母全而生之子全而歸之 曾子臨終而啓手足爲是也

故也非有得於道能如是乎范氏曰身體猶不可虧也況虧其行以辱其親乎 胡氏曰君子之所貴乎道者以其有諸己也曾子以全歸爲免則其平日之不全可知矣

曾子有疾孟敬子問之
孟敬子魯大夫仲孫氏名捷問之者問其疾也

曾子言曰鳥之將死其鳴也哀人之將死其言也善
言自言也鳥畏死故鳴哀人窮反本故言善此曾子之謙辭欲敬子知其所言之善而識之也 尹氏曰養於中則見於外胃子蓋以敬子之善而識之也

君子所貴乎道者三動容貌斯遠暴慢矣正顏色斯近信矣出辭氣斯遠鄙倍矣籩豆之事則有司存 大旨

貴猶重也容貌舉一身而言暴粗厲也慢放肆也正顏色則不妄動辭言語氣整其氣也鄙凡陋也倍與背同謂背理也 君子保其身以沒爲終其事也故曾子以全歸爲免矣尹氏曰父母全而生之子全而歸之 曾子臨終而啓手足爲是也 君子所重者在此三事而已是言道雖無所不在然君子所當操存省察而不可有造次顛沛之違者也 程子曰動容貌舉一身而言也周旋中禮暴慢斯遠矣正顏色則不妄斯近信矣出辭氣固無不該然其分則有司之守而非君子之所重矣 程子曰養於中則見於外胃子蓋以修己爲爲政之本若乃器用事物之細則有司存焉

○曾子曰以能問於不能以多問於寡有若無實若虛
犯而不校昔者吾友嘗從事於斯矣

校計校也友馬氏以爲顏淵是也

之無窮不見物我之有間故能如此

○謝氏曰不知有餘在我不足在人不必得爲在己
失爲在人非幾於無我者不能也

曾子曰可以託六尺之孤可以寄百里之命臨大節
而不可奪也君子人與君子人也

其才可以輔幼君攝國政其節至於死生之際而不
可奪守謂君子矣

仁以爲己任不亦重乎死而後已不亦遠乎

仁者人心之全德而必欲以身體而力行之可謂重
矣一息尚存此志不容少懈可謂遠矣

而難立毅而不弘則隘陋而無以居之

而遠到

子曰興於詩
興起也詩本性情有邪有正

言既易知而吟詠之間抑揚反覆其感人又易入故學者之初所以興起其好善惡惡之心而不能自已者必於此而得之

立於禮

禮以恭敬辭遜爲本而有節文度數之可見如

可以固人肌膚之會筋骸之束

故學者之中所以能卓然自立而不爲事物之所拘奪者必於此而得之

成於樂

樂有五聲十二律更唱迭和以爲歌舞八音之節

邪穢消融其蕩滌其

所以至於養和順仁熟而

得之最深而成也

二十而後學禮則此三者非小學傅授之次乃大學終身所得之難易先後淺深也

按內則十歲學幼儀十三學樂誦詩

程子曰天下之英才不爲少矣特以道學不明故不得有所成就夫古人之詩如今之歌曲雖閭里童稚皆習聞之而知其說故能興起今雖老師宿儒尚不能曉其義況學者乎是不得且於詩也古人自灑掃應對以至冠婚喪祭莫不有禮今皆廢壞是以人倫不明家無法不得立於禮也古人之樂今音所以養其耳目歌詠所以養其血脈今皆無之是不得且於樂也古之人材出於此今之成也

子曰民可使由之不可使知之

民可使之由於是理之當然而不能使之知其所以然也 愚謂民可使之知其所以然而不可使之知者以其天性可使之於事無不知所以成利之理而不知所以成利之故也

程子曰此甚言驕吝之不可也蓋有周公之德則自無驕吝若但有周公之才而驕吝焉不足觀矣

又曰驕氣盈歉吝氣歉 愚謂驕吝雖有盈歉之殊然其氣象常相因蓋驕者吝之枝葉吝者驕之本根故嘗驗之天下之人未有驕而不吝吝而不驕者也

子曰好勇疾貧亂也人而不仁疾之已甚亂也

好勇而不安分則必作亂惡不仁之人而使之無所容則必致亂二者之心善惡雖殊然皆生亂也

子曰如有周公之才之美使驕且吝其餘不足觀也已

才美謂智能技藝之美驕矜吝鄙皆其氣質之偏 程子曰此甚言驕吝之不可也蓋有周公之德則自無驕吝若但有周公之才而驕吝焉不足觀矣

又曰驕氣盈歉吝氣歉 愚謂驕吝雖有盈歉之殊然其氣象常相因蓋驕者吝之枝葉吝者驕之本根故嘗驗之天下之人未有驕而不吝吝而不驕者也

○子曰三年學不至於穀不易得也 楊子
穀祿也至疑當作志爲學之久而不求祿如此之人不易得也 楊氏曰後世之士未志於學而賢猶以千祿爲問況其下者乎然則三年學而不至於穀宜不易得也 楊氏曰雖子張之

○子曰篤信好學守死善道

篤厚而力也不篤信則不能好學然篤信而不好學則所信或非其正不守死則不能必善其道然守死而不足以善其道則亦徒死而已蓋守死者篤信之

效善道者好學之功

危邦不入亂邦不居天下有道則見無道則隱見賢遍反

君子見危授命則仕危邦者無可去之義在外則不入可也亂邦未危而刑政紀綱紊矣故潔其身而去之 去起呂反

史記曰關雎之亂以爲風始 洋洋美盛意孔子自衛反魯而正樂

天下舉一世而言無道則隱其身而不見也此惟篤信好學守死善道者能之

邦有道貧且賤焉恥也邦無道富且貴焉恥也

世治而無可行之道世亂而無能守之節蘧伯玉

子曰狂而不直侗而不愿悾悾而不信吾不知之矣

侗無知貌愿謹厚也悾悾無能貌（孟子曰人皆有所不學而能其良能也所不慮而知其良知也）吾不知之者甚絕之辭亦不屑之教誨也（蘇氏曰天之生物氣質不齊其中材以下有是德則有是病有是病必有是德故馬之蹄齧者必善走其不善者必馴有是病而無是德則天下之棄才也）

子曰學如不及猶恐失之

言人之為學既如有所不及矣而其心猶竦然惟恐失之

（程子曰學如不及猶恐失之不得放過才說姑待明日便不可也）

（子曰巍巍乎舜禹之有天下也而不與焉）

巍巍高大之貌不與猶言不相關言其不以位為樂也

子曰大哉堯之為君也巍巍乎唯天為大唯堯則之蕩蕩乎民無能名焉

唯猶獨也則猶準也蕩蕩廣遠之稱也言物之高大莫有過於天者而獨堯之德能與之準故其德之廣遠亦如天之不可以言語形容也（胡氏曰此雖是其德之髣髴天地而平物之心有未盡也）巍巍乎其有成功也煥乎其有文章

成功事業也煥光明之貌文章禮樂法度也堯之德不可名其可見者此爾（尹氏曰天道之大無為而成唯堯則之以治天下故民無得而名焉所可名者其功業文章而已）

舜有臣五人而天下治

（五人禹稷契皐陶伯益）

（武王曰予有亂臣十人）

書泰誓之辭馬氏曰亂治也（孔氏曰亂治也）人謂周公旦召公奭太公望畢公榮公太顛閎夭散宜生南宮适其一人謂文母劉侍讀以為子無臣母之義蓋邑姜也九人治外邑姜治內或曰亂本作乳古治字也

孔子曰才難不其然乎唐虞之際於斯為盛有婦人

爲九人而已
稱孔子者上係武王君臣之際記者謹之才難蓋古
語而孔子然之也才者德之用也 唐虞揖遜
虞之際乃盛於此 際交會之間言周室人才之多惟唐
虞舜有天下之號 降自夏商皆不能及然猶但有
此數人而是才之難得也 周之人才多於唐虞於今爲盛
蓋亦以武王能用之也
三分天下有其二以服事殷周之德其可謂至德也已
矣
春秋傳曰文王率商之畔國以事紂蓋天下歸文王
者六州荆梁雍豫徐揚也惟青兗冀當紂耳
范氏曰文王之德足以代商天與之人歸之
乃不取而服事焉所以爲至德也孔子因武王之言
而及文王之德且與泰伯皆以至德稱之其指微矣
自爲一章

子曰禹吾無間然矣菲飲食而致孝乎鬼神惡衣服
而致美乎黻冕卑宮室而盡力乎溝洫禹吾無間然矣
間隙也 隙也謂指其罅隙而非議之也菲薄也致
孝鬼神謂享祀蒸嘗也黻冕祭服也溝洫田間水道以正疆
界備旱潦者也 溝洫皆因地勢而爲之可以通水利
冠也 冕弁後圓前俛以象天皆祭服也溝洫田間水道以正疆
界備旱潦者也 禹盡人事之宜所以無罅隙之可議也故再
言以深美之 楊氏曰溥於自奉而所勤者民之事
所致飾者宗廟朝廷之禮所謂有天下而不與也
夫何間然有

論語卷第四
後學 成德 校訂

論語卷第五

朱子集註

後學胡炳文通

子罕第九

凡三十章

子罕言利與命與仁

罕少也程子曰計利則害義命之理微仁之道大皆夫子所罕言也

達巷黨人曰大哉孔子博學而無所成名

達巷黨名其人姓名不傳博學無所成名蓋美其學之博而惜其不成一藝之名也

子聞之謂門弟子曰吾何執執御乎執射乎吾執御矣

執御執也射御皆一藝而御為人僕所執尤卑言欲使我何所執以成名乎然則吾將執御矣聞人譽己承之以謙也○尹氏曰聖人道全而德備不可以偏長目之也達巷黨人見孔子之大意其所學者博而無所成名故因其所以為仁者則罕言之中仁未

子曰麻冕禮也今也純儉吾從衆

麻冕緇布冠也純絲也儉謂省約

約則其經二千四百縷矣細布冠以三十升布為之升八十縷細密難成不如用絲之省

拜下禮也今拜乎上泰也雖違衆吾從下

臣與君行禮當拜於堂下君辭之乃升成拜泰驕慢也

君子成人之美不成人之惡小人反是○程子曰君子成就事之與害於義者從俗可也害於義則不

可從也

子絕四毋意毋必毋固毋我

絕無之盡者毋史記作無是也

也

四者相爲終始起於意遂於必留於固而成於

我也

必期必也

固執滯也

我私己也

意必常在事前固我常在事後

蓋意

至於我又生意則物欲牽引循環不窮矣

程子曰

此毋字非禁止之辭聖人絕此四者何用禁止張子

曰四者有一焉爲則與天地不相似楊氏曰非知足

以知聖人詳視而默識之不足以記此

子畏於匡

畏者有戒心之謂匡地名史記云陽虎曾暴於匡夫

子貌似陽虎故三人圍之

意私意

太宰問於子貢曰夫子聖者與何其多能也

孔氏曰太宰官名或吳或宋未可知也與者疑辭太

宰蓋以多能爲聖也

子貢曰固天縱之將聖又多能也

縱猶肆也言不爲限量也

若不敢知之辭

聖無不通多能將殆也兼

乃其餘事故言又以兼之

子聞之曰大宰知我乎吾少也賤故多能鄙事君子多乎哉不多也

言由少賤故多能而所能者鄙事爾非以聖而無不通也且多能非所以率人故又言君子不必多能以曉之

牢曰子云吾不試故藝

牢孔子弟子姓琴字子開一字子張試用也言尚不爲世用故得以習於藝而通之

子曰吾有知乎哉無知也有鄙夫問於我空空如也我叩其兩端而竭焉

時子牢因言昔之所聞有如此者其意相近故并記之

子曰吾有知乎哉無知也有鄙夫問於我空空如也我叩其兩端而竭焉

孔子謙言己無知識但其告人雖於至愚不敢不盡耳叩發動也兩端猶言兩頭言終始本末上下精粗無所不盡

齊衰喪服兗冠也衣上服裳下服兗而衣裳黃者之

服也

常也 范氏曰 著也 也 行也

人其 之心 喪 不爾 不成

誠內外 者也 少

顏淵喟然歎曰仰之彌高鑽之彌堅瞻之在前忽焉
在後

喟歎聲仰彌高不可及鑽彌堅不可入在前在後恍
惚不可爲象此顏淵深知夫子之道無窮無方體

夫子循循然善誘人博我以文約我以禮

循循有次序貌誘引進也博文約禮教之序也言夫
子道雖高妙而教人有序也 侯氏曰博我以文致
知格物也約我以禮克己復禮也

欲罷不能既竭吾才如有所立卓爾雖欲從之末由也
已

卓立貌末無也此顏子自言其學之所至也蓋悅之
深而力之盡所見益親而又無所用其力也吳氏曰
所謂卓爾亦在乎日用行事之間非所謂窈冥惚
者 程子曰到此地位功夫尤難直是峻絶人大

段著力不得 非能勉強所及 楊氏曰自可欲之謂善充而至於大力行之
積也大而化之則非力行所及矣此顏子所以未達
一間也 程子曰此顏子所以爲深知孔子而善
學之者也胡氏曰無上事而歎然歎此顏子學既有
得故述其先難之故後得之由而歸功於聖人也高
堅前後吾道體也仰鑽忽未領其要卓爾夫子循
循善誘先博我以文使我知古今達事變然後約我
以禮使我動所開行所知如行者之赴家食者求

能盡心盡力不少休廢發後見夫子所立之卓然雖欲從之末由也已是蓋不息所從無窮處也平卓立之地也抑斯歎也其在請事斯語之時乎

子疾病子路使門人爲臣

病間曰久矣哉由之行詐也無臣而爲有臣吾誰欺欺天乎

病間少差也病時不知醫乃知其事故言我之不當有家臣人皆知之不可欺也而爲有臣則是欺天而已人豈可欺天哉大之罪引以自歸其責子路深矣

且予與其死於臣之手也無寧死於二三子之手乎且予縱不得大葬予死於道路乎

無寧寧也大葬君臣禮葬死於道路謂棄而不葬又曉之以不必然之故范氏曰曾子將死起而易簀曰吾得正而斃焉斯已矣子路欲尊夫子而不知無臣之不可爲有臣是以陷於行詐罪至欺天君子之於言動雖微不可不謹夫子深懲子路所以警學者也楊氏曰非知至而意誠則用智自私不知行其所無事往往自陷於行詐欺天而莫之知也其子路之謂乎

子貢曰有美玉於斯韞匱而藏諸求善賈而沽諸子曰沽之哉沽之哉我待賈者也

韞藏也匱匣也沽賣也子貢以孔子有道不仕故設此二端以問也孔子言固當賈之但當待賈而不當求之耳○范氏曰君子未嘗不欲仕也又惡不由其道士之待禮猶玉之待賈也若伊尹之耕於野伯夷太公之居於海濱世無成湯文王則終焉而已必不枉道以從人衒玉以求售也

○子欲居九夷

東方之夷有九種，曰畎夷、于夷、方夷、黄夷、白夷、赤夷、玄夷、風夷、陽夷。欲居之者，亦乘桴浮海之意

或曰陋如之何子曰君子居之何陋之有

君子所居則化何陋之有

子曰吾自衛反魯然後樂正雅頌各得其所

魯哀公十一年冬孔子自衛反魯是時周禮在魯然詩樂亦頗殘闕失次孔子周流四方參互考訂以知其說晚知道終不行故歸而正之

子曰出則事公卿入則事父兄喪事不敢不勉不爲酒困何有於我哉

說見第七篇胡氏曰此孔子謙辭然此則其事愈卑而意愈切矣

子在川上曰逝者如斯夫不舍晝夜

天地之化往者過來者續無一息之停乃道體之本然也

程子曰此道體也天運而不已日往則月來寒往則暑來水流而不息物生而不窮皆與道爲體運乎晝夜未嘗已也

於四者大而遠化之所以然不能識人皆知此地相不知民所由者故曰莫知其鄉之意也

是誉君子法之自強不息及其至也純亦不已蓋出於此言山成而但少一簣其止者吾止也譬如平地雖覆一簣進吾往也 簣求位反覆方服反

者皆不識此義此見聖人之心純亦不已也純亦不已乃天德也有大德便可語王道其要只在謹獨

篇終皆勉人進學不已之辭

子曰吾未見好德如好色者也

謝氏曰好好德如好好色斯誠好德矣然民鮮能之 史記孔子居衛靈公與夫人同車使孔子爲次乘招搖市過之孔子醜之故有是言

子謂顏淵曰惜乎吾見其進也未見其止也

子謂顏淵曰惜乎吾見其進也未見其止也進止二字說見上章顏子既死而孔子惜之言其方

進而未已也

子曰苗而不秀者有矣夫秀而不實者有矣夫

穀之始生曰苗吐華曰秀成穀曰實學而不至於成有如此者是以君子貴自勉也

子曰後生可畏焉知來者之不如今也四十五十而無聞焉斯亦不足畏也已

孔子言後生年富力彊足以積學而有待其勢可畏安知其將來不如我之今日乎然或不能自勉至於四十五十而無聞則不足畏矣言此以警人使及時勉學也

子曰法語之言能無從乎改之為貴巽與之言能無說乎繹之為貴說而不繹從而不改吾末如之何也已矣

法語者正言之也巽言易者婉而導之也繹尋其緒也法言人所敬憚故必從然不改則面從而已巽言易人所說懌故必說然不繹則又不足以知其微意之所在也好仔肩王嘗不悅若好色之類是也語之而不達拒之而不受猶云可也其或喻焉則尚庶幾其能改繹焉從且說矣而不改繹焉則是終不改繹也已雖聖人其如之何哉楊氏曰法言若孟子論行王政之類是也巽言若其論好貨

好色之類是也語之而不達拒之而不受猶云可也其或喻焉則尚庶幾其能改繹焉從且說矣而不改繹焉則是終不改繹也已雖聖人其如之何哉楊氏曰法言若孟子論行王政之類是也巽言若其論好貨

子曰主忠信毋友不如己者過則勿憚改

重出而逸其半

子曰三軍可奪帥也匹夫不可奪志也

侯氏曰三軍之勇在人匹夫之志在己故帥可奪而
志不可奪如可奪則亦不足謂之志矣 侯氏曰志氣之帥
[illegible] 侯氏
[illegible]
子曰衣敝縕袍與衣狐貉者立而不恥者其由也與
[illegible]
敝壞也縕枲 枲麻反 著 展呂反 也袍衣有著者也蓋衣之賤
者 [illegible]

衣之貴者子路之志如此則能不以貧富動其心而
可以進於道矣故夫子稱之 張子曰此未可作細事看推不知其
事之終然後君子之所守可見也 馬氏曰成就之理
[illegible]
不忮不求何用不臧 忮之豉反 臧善也言能不忮不求則何為不善
忮害也求貪也 此衛風雄雉之篇孔子引之以美
乎 李氏閎祖曰忮是疾人之有求是非己之無
子路也 呂氏曰容貌與富文彩者必忮弱者必求 陳氏
[illegible]
子路終身誦之子曰是道也何足以臧
[illegible]

終身誦之則自喜其能而復求進於道矣故夫子
復言此以警之 [illegible]
[illegible]
○謝氏曰恥惡衣惡食學者之大病善心不存
蓋由於此子路之志如此其過人遠矣然以眾人而
能此則可以為善矣子路之賢宜不止此而終身誦
之則非所以進於日新也故激而進之 [illegible]
[illegible]
子曰歲寒然後知松柏之後凋也
[illegible]
范氏曰小人之在治世或與君子無異惟臨利害遇
事變然後君子之所守可見也 馬氏曰歲寒月也大節也小人之在治世或與君
子無異惟臨利害遇事變然後君子之所守可見也 謝氏曰士
窮見節義世亂識忠臣欲學者必周于德 [illegible]
[illegible]
○子曰知者不惑仁者不憂勇者不懼
明足以燭理故不惑 [illegible] 理足以勝私故不憂
[illegible]
氣足以配道義故不
[illegible]

權 音銓平聲說卦義也今有具生產子晚而仅得一男也○吳氏曰或問四端始仁終知勇不列而知人必以勇何也曰未有知而不勇也 **此學之序也**

○子曰可與共學未可與適道未可與立可與適道未可與立可與立未可與權

可與者言其可與共為此事也程子曰可與共學知所以求之也可與適道知所往也可與立者篤志固執而不變也權稱錘也所以稱物而知輕重者也可與立而不知權之宜然後可與權 洪氏

共權謂能權輕重使合義也（楊氏曰知為己則可與共學矣學足以明善然後可與適道信道篤然後可與立知時措之宜然後可與權 **易九卦終於巽以行權權者聖人之大用未能立而欲行鮮不仆矣** 洪氏

唐棣之華偏其反而豈不爾思室是遠而 **偏晉書作翩然則反亦當與翻同言華之搖動也而五語助也此逸詩也於六義屬興上兩句無意義但以下兩句之辭耳其所謂爾亦不知其何**

所指也
子曰未之思也夫何遠之有 夫者指
夫子借其言而反之蓋前篇仁遠乎哉之意程子
曰聖人未嘗言易以驕人之志亦未嘗言難以阻人
之進但曰未之思也夫何遠之有此言極有渾厚意
思深遠

鄉黨第十
楊氏曰聖人之所謂道者不離乎日用之間
也故夫子之平日一動一靜門人皆審視而
詳記之尹氏曰甚矣孔門諸子之嗜學也於
聖人之容色言動無不謹書而備錄之以貽
後世今讀其書即其事宛然如聖人之在目
也雖然聖人豈拘拘而為之者哉蓋盛德之
至動容周旋自中乎禮耳學者欲潛心於聖
人宜於此求焉舊說凡一章今分為十七節
孔子於鄉黨恂恂如也似不能言者 恂恂
恂恂信實之貌似不能言者謙卑遜順不以賢知先
人也鄉黨父兄宗族之所在故孔子居之其容貌詞

氣如此 鄉黨不是不能言
其在宗廟朝廷便便言唯謹爾 便便辯也
便便辯也宗廟禮法之所在朝廷政事之所出言不
可以不明辯故必詳問而極言之但謹而不放爾
貌之不同 此一節記孔子在鄉黨宗廟朝廷言

朝與下大夫言侃侃如也與上大夫言閒閒如也

此君未視朝時也胡氏銓以下文君在召擯二節為君視朝時也愚以下文君在召擯二節為君未視朝時也

王制諸侯上大夫卿下大夫五人

許氏說文侃剛直也閒閒和說而諍也

君在踧踖如也與與如也

君在視朝也踧踖恭敬不寧之貌與威儀中適之貌

與與不忘向君也

接下之不同也

君召使擯色勃如也足躩如也

擯主國之君所使出接賓之人色勃變動貌躩趨疾貌

揖所與立左右手衣前後整齊如也

揖左人則左其手揖右人則右其手衣前後之間若出入然也

趨進翼如也

疾趨而進張拱端好如鳥舒翼

賓退必復命曰賓不顧矣

紓君敬也

記孔子為君擯相之容

賓退必復命不顧矣此一節

入公門鞠躬如也如不容

鞠躬曲身也公門高大而若不容敬之至也

立不中門行不履閾

中門中於門也謂出當根閾之間若出入然也

閾門限也禮士大夫出入君門由閾右不踐閾

當尊行履閾則不恪
過位色勃如也足躩如也其言似不足者
位君之虛位謂門屏之間人君宁立之處所謂
宁也胡氏曰天子外屏諸侯內屏門外朝也門內朝也君雖不在過之必
敬不敢以虛位而慢之也言似不足不敢肆也

攝齊升堂鞠躬如也屏氣似不息者
攝摳也齊衣下縫也禮將升堂兩手摳衣使去
地尺恐躐之而傾跌失容也屏藏也息
鼻息出入者也近至尊氣容肅也
出降一等逞顏色怡如也沒階趨翼如也復其位踧
踖如也
陸氏曰趨下本無進字俗本有之誤也○等階之級

也逞放也漸遠所尊舒氣解顏怡怡和悅也沒階下
盡階也趨走就位也復位踧踖敬之餘也
享獻也既聘而享用圭璧有庭實有容色和也儀禮
日發氣滿容此一節

○執圭鞠躬如也如不勝上如揖下如授勃如戰色足
蹜蹜如有循
圭諸侯命圭聘鄰國則使大夫執以通信
蹜蹜如有循循色不放
克敬謹之至也上如揖下如授謂執圭平衡手與心
齊高不過揖卑不過授也如不勝執主器執輕如不
色戰而色懼也足蹜蹜舉足促狹也如有循記所謂舉前曳踵言行不離
地如緣物也戰蹜

享禮有容色
享獻也既聘而享用圭璧有庭實有容色和也儀禮

私覩愉愉如也

私覩以私禮見也愉愉則又和矣陳開之曰君子敬其情則和

此一節記孔子爲君聘於鄰國之禮也

晁氏曰孔子定公九年仕魯至十三年適齊其間絶無朝聘往來之事疑使擯執圭兩條但孔子當言其禮當如此爾

君子不以紺緅飾

君子謂孔子紺深青揚赤色齊服也緅絳色三年之喪以飾練服也飾領緣也

紅紫不以爲褻服

紅紫間色不正且近於婦人女子之服也褻服私居服也言此則不以爲朝祭之服可知

當暑袗絺綌必表而出之

袗單也葛之精者曰絺麤者曰綌表衣絺綌而出之於外欲其不見體也詩所謂蒙彼縐絺是也

縐絺素衣麑裘黃衣狐裘

縐黑色羔裘用黑羊皮麑鹿子色白狐色黃衣以裼裘欲其相稱

褻裘長短右袂

長欲其温短右袂所以便作事

必有寢衣長一身有半

齊主於敬不可解衣而寢又不可著明衣而寢故別有寢衣其半蓋以覆足程子曰此錯簡當在齊必有明衣變食既得以類相從矣

狐貉之厚以居

狐貉毛深温厚私居取其適體

去喪無所不佩 上去
君子無故玉不去身觿音攜礪之屬亦皆佩也
齊必有明衣布 潘佩
齊必沐浴浴竟即著明衣所以明潔其體也以布爲之
下脫前章寢衣一簡
齊必變食居必遷坐
變食謂不飲酒不茹葷遷坐易常處也
此一節記孔子謹齊之事楊氏曰齊所以
交神故致潔變常以盡敬
食不厭精膾不厭細 食音嗣
食飯也精鑿也 通曰舂通作舂
牛羊與魚之腥聶而切之爲膾食精
則能養人膾麤則能害人不厭言以是爲善非謂必
欲如是也
食饐而餲魚餒而肉敗不食色惡不食臭惡不食失飪
不食不時不食 食音嗣反

饐飯傷熟濕也餲味變也魚爛曰餧肉爛曰敗色惡臭惡未敗而色臭變也

惡腐者甲物加乙物乙物加甲物也

失飪不調生熟之節也不時五穀不成果實未熟之物不可食和食

類此數者皆足以傷人故不食

割不正不食不得其醬不食

割肉不方正者不食造次不離於正也漢陸續之母

切肉未嘗不方斷葱以寸爲度蓋其質美與此暗合也

食肉用醬各有所宜不得則不食惡其

不備也

百物一十醬飲食多有所宜如食魚膾則宜芥醬食豚則宜用芥醬如此之類是也而之制飲食皆使人食其

此二者無害於人但不以嗜味而苟食耳

肉雖多不使勝食氣惟酒無量不及亂

食當寢而寢言語非其時也揚氏曰肺爲氣主而聲出焉寢則氣室而不通語言恐傷之也亦通

食以穀爲主故不使肉勝食氣酒以爲人合懽故不爲量但以醉爲節而不及亂耳程子曰不及亂者非

唯不使亂志雖無氣亦不可使亂但淡洽而已可也

沽酒市脯不食

沽市皆買也恐不精潔或傷人也與不嘗康子之藥

同意

不撤薑食

薑通神明去穢惡故不撤

不多食

適可而止無貪心也

祭於公不宿肉祭肉不出三日出三日不食之矣

助祭於公所得胙肉歸即頒賜不俟經宿者不留神惠也家之祭肉則不過三日皆以分賜蓋過三日則

肉必敗而人不食之是褻鬼神之餘也但比君所賜

雖疏食菜羹瓜祭必齊如也

陸氏曰魯讀瓜作必古人飲食每種各出少許置之豆間之地以祭蓋代始爲飲食之人不忘本也齊

嚴敬貌孔子雖薄物必祭其祭必敬聖人之誠也

或曰恐其褻先祖五祀之神欲其依己而安也

此一節記孔子飲食之節 謝氏曰聖人飲食都是天理 都是盡天理 此一節記孔子居鄉之事

問人於他邦再拜而送之拜送使者如親見之敬也

此一節記孔子與人交之誠意

康子饋藥拜而受之曰丘未達不敢嘗

范氏曰凡賜食必嘗以拜藥未達則不敢嘗受而不飲則虛人之賜故告之如此然則可飲而飲不可飲而不飲皆在其中矣 楊氏曰大夫有賜拜而受之禮也未達不敢嘗謹疾也必告之直也

此一節記孔子與人交之誠意

○廐焚子退朝曰傷人乎不問馬非不愛馬然恐傷人之意多故未暇問蓋其人賤畜理當如此（吳氏曰廐焚固人之常情而馬亦物也問人傷否而已更不問馬此事家語云國貧寡恩此非國貧則馬當問公路西也又非大理貴人賤畜明矣聖人容貌辭氣大理貴人賤畜而天理也故其言如此）

○君賜食必正席先嘗之君賜腥必熟而薦之君賜生必畜之（食恐或餒故不以餘食薦君也言先嘗則餘當以頒賜矣腥生肉熟而薦之祖考榮君賜也畜之者仁君之惠無故不敢殺也）

侍食於君君祭先飯（飯扶晚反）

周禮王日一舉（膳夫授祭飯食必祭故也）膳夫授祭（飯食之物）品嘗食（品嘗食之物）王乃食故侍食者君祭則己不祭而先飯

若爲君嘗食然（言若爲君嘗食之狀然）不敢當客禮也（客禮之食不嘗不祭先飯而後食於君子則先飯而後已王制又曰侍食於先生異爵者後先飯）

疾君視之東首加朝服拖紳（紳帶垂）

東首以受生氣也病卧不能著衣束帶又不可褻服見君故加朝服於身又引大帶於上也（楊氏曰一息尚存不敢廢禮況有疾而君視之安可以不敬乎朝服拖紳蓋欲君之速已然亦必夫衣而後可以如此）

君命召不俟駕行矣

急趨君命行出而駕車隨之（馬氏曰禮凡君召以三節一節以走在告不俟駕在外不俟車○此一節記孔子事君之禮）

入太廟每事問

重出（時事人各所見不必止謂一人之間而揔謂凡皆以此）

○朋友死無所歸曰於我殯

朋友以義合死無所歸不得不殯（胡氏銓曰朋友人倫之一既以義合而其死也無所歸則其生也可知故聖人於此謹之）

朋友之饋雖車馬非祭肉不拜

朋友有通財之義故雖車馬之重不拜（楊氏曰明交際有通財之義）祭肉則拜者敬其祖考尚於己親也（此一節記孔子交朋友之義）

○寢不尸居不容

尸謂偃卧似死人也居家容容儀范氏曰寢不尸非惰也但不若奉祭非惡其類於死也惰慢之氣不設於身體雖舒布其四體而亦未嘗肆耳居不容非惰也但不若奉祭

祀見賓客而已申申夭夭是也
居門以自如無事平容也為容則體拘而氣不舒申申
如則過於舒居如客則惰於拘夭夭如則過於舒居如
見齊衰者雖狎必變見冕者與瞽者雖褻必以貌
狎謂素親狎褻謂燕見貌謂禮貌變謂改容
凶服者式之式負版者
式車前橫木有所敬則俯而憑之負版持邦國圖籍
者式此二者哀有喪重民數也人惟萬物之靈而王
者之所天也故周禮獻民數於王王拜受之
況其下者敢不敬乎
論語集注 三一一
有盛饌必變色而作
敬主人之禮非以其饌也
迅雷風烈必變
迅疾也烈猛也必變者所以敬天之怒記曰若有疾
風迅雷甚雨則必變雖夜必興衣服冠而坐
貌之變
此一節記孔子容
升車必正立執綏
綏挽以上車之索也范氏曰正立執綏則心體無不
正而誠意肅恭矣蓋君子莊敬無所不在升車則見
於此也
車中不內顧不疾言不親指
內顧回視也禮曰顧不過轂三者皆失容且惑人
車之容
此一節記孔子升
論語集注 三一二
色斯舉矣翔而後集
言鳥見人之顏色不善則飛去回翔審視而後下止
人之見幾而作審擇所處亦當如此
然此上下

論語卷第六

朱子集註

後學　胡炳文　通

先進第十一

此篇多評弟子賢否凡二十五章　馮氏曰此篇多時notes

胡氏曰此篇記閔子騫言行者四而其一直稱閔子疑閔氏門人所記也

子曰先進於禮樂野人也後進於禮樂君子也如用之則吾從先進

先進後進猶言前輩後輩野人謂郊外之民君子謂

賢士大夫也程子曰先進於禮樂文質得宜今反謂之野人後進於禮樂文過其質今反謂之君子然時王之制實如此而以為君子蓋周末文勝故時人之言如此不自知其過於文也

用之謂用禮樂孔子既述時人之言又自言其如此蓋欲損過以就中也

○子曰從我於陳蔡者皆不及門也

孔子嘗厄於陳蔡之間弟子多從之者此時皆不在門故孔子思之蓋不忘其相從於患難之中也

德行顏淵閔子騫冉伯牛仲弓言語宰我子貢政事冉有季路文學子游子夏

第子因孔子之言記此十人而并目其所長分爲四科孔子教人各因其材於此可見

○南容三復白圭孔子以其兄之子妻之

詩大雅抑之篇曰白圭之玷尚可磨也斯言之玷不可爲也南容一日三復此言事見家語蓋深有意於謹言也

○子曰孝哉閔子騫人不間於其父母昆弟之言

胡氏曰父母兄弟稱其孝友人皆信之無異詞者蓋其孝友之實有以積於中而著於外故夫子歎而美之

○南容三復白圭孔子以其兄之子妻之

詩大雅抑之篇曰白圭之玷尚可磨也斯言之玷不可爲也南容一日三復此言事見家語蓋深有意於謹言也

○子曰回也非助我者也於吾言無所不說

助我若子夏之起予因疑問而有以相長也顏子於聖人之言默識心通無所疑問故夫子云然其辭若有憾焉其實乃深喜之胡氏曰夫子之於回豈眞以助我望之蓋deleted

○季康子問弟子孰爲好學孔子對曰有顏回者好學不幸短命死矣今也則亡

范氏曰哀公康子問同而對有詳略者臣之告君不

可不盡若康子者從待其能問乃告之此教誨之道也王氏曰前有季康子兩問無對字則知此對字疑衍

○顏淵死顏路請子之車以爲之椁

顏路淵之父名無繇由少孔子六歲孔子始教而受學焉椁外棺也請爲椁欲賣車以買椁也

子曰才不才亦各言其子也鯉也死有棺而無椁吾不徒行以爲之椁以吾從大夫之後不可徒行也

鯉孔子之子伯魚也先孔子卒言鯉之才雖不及顏淵然已與顏路以父視之則皆子也孔子時已致仕尚從大夫之列言後謙辭○胡氏曰孔子遇舊館人之喪嘗脫驂以賻之矣賻音附今乃不許顏路之請何邪葬可以無椁驂可以脫而復求大夫不可以徒行命車不可以與人而鬻南余反諸市也貧爲所識窮乏賢得我也而勉強以副其意豈誠心與直道哉或者以爲君子行禮視吾之有無而已夫君子之用財視義之可否豈獨視有無而已哉馮氏曰伯魚開請之明不知稱家之有無貧不才過厚

○顏淵死子曰噫天喪予天喪予

噫傷痛聲悼惋道無傳若天喪己也

○顏淵死門人欲厚葬之子曰不可

喪具稱家之有無貧而厚葬不循理也故夫子止之

門人厚葬之

蓋顏路聽之

子曰回也視子猶父也子不得視猶子也非我也夫二三子也

歎不得如葬鯉之得宜宜貧門人也鄭氏曰哭之而慟情性之上也厚葬非理也是所以

季路問事鬼神子曰未能事人焉能事鬼敢問死曰未知生焉知死

問事鬼神蓋求所以奉祭祀之意而死者人之所必有不可不知皆切問也然非誠敬足以事人則必不能事神非原始而知所以生則必不能反終而知所以死 死者如何 蓋幽明始終初無二理但學之有序未可躐等故夫子告之如此 程子曰晝夜者死生之道也知生之道則知死之道盡事人之道則盡事鬼之道死生人鬼一而二二而一者也或言夫子不告子路行行如也毋有子貢侃侃如也

路不知此乃所以深告之也

閔子侍側閒閒如也子路行行如也冉有子貢侃侃如也樂得英材而教育之

行行剛強之貌樂得其死然

若由也不得其死然

尹氏曰子路剛強有不得其死之理故因以戒之其後子路卒死於衛孔悝之難 洪氏曰漢

○子曰此句上有曰字或云上文樂字即曰字之誤

○魯人為長府

長府藏名藏貨財曰魯人為蓋改作之

閔子騫曰仍舊貫如之何何必改作

仍因也貫事也王氏曰改作勞民傷財在於得已則不如仍舊貫之善

子曰夫人不言言必有中

言不妄發發必當理唯有德者能之

○子曰由之瑟奚為於丘之門

程子曰言其聲之不和與己不同也家語云子路鼓瑟有北鄙殺伐之聲蓋其氣質剛勇而不足於中和故其發於聲者如此

門人不敬子路子曰由也升堂矣未入於室也

門人以夫子之言遂不敬子路故夫子釋之升堂入室喻入道之次第言子路之學已造乎平正大高明之域特未深入精微之奥耳未可以一事之失而遽忽之也（通曰）止大高明之域非容堂字精微之奥非容室字精微之奥即下文不入於室者指子路是也

○子貢問師與商也孰賢子曰師也過商也不及曰然則師愈與曰過猶不及

子張才高意廣而好為苟難故常過中子夏篤信謹守而規模狹隘故常不及（范氏曰子貢所謂孰賢者以才言也聖人之道不可以才論然才有過不及而中在其間賢者俯就之不可謂之不賢）

愈猶勝也

子曰過猶不及

道以中庸為至賢知之過雖若勝於愚不肖之不及然其失中則一也（楊氏曰子貢所謂孰賢者以才言也聖人之道不可以才論然才有過不及而中在其間賢者俯就之不可謂之不賢）

○尹氏曰中庸之為德也其至矣乎夫過與不及均也差之毫釐繆以千里故聖人之教抑其過引其不及歸於中道而已（馮氏曰道之所備物其理乎一也使偏則是有一物不及則皆不足以為道故過與不及皆不中庸也）

○季氏富於周公而求也為之聚斂而附益之

子曰非吾徒也小子鳴鼓而攻之可也

非吾徒絕之也小子鳴鼓而攻之使門人聲其罪以責之也聖人之惡惡黨惡而害民也如此然師嚴而友親故已絕之而猶使門人正之又見其愛人之無已也（范氏曰門人所謂孰賢者以才言也聖人之道不可以才論然才有過不及而中在其間賢者俯就之不可謂之不賢）

○柴也愚

柴孔子弟子姓高字子羔人愚者知不足而厚有餘之語記其足不復毀落過不救方長不折執親之喪泣血三年未嘗見齒蓋避難而行不徑不竇可以見其爲人矣

參也魯

魯鈍也程子曰參也竟以魯得之（晁說之曰孟子之人却能）（要人一分半上多一多不曾一）又曰曾子之學誠篤而已聖門學者聰明才辯不爲不多而卒傳其道乃質魯之人爾故學以誠實爲貴真也尹氏曰曾子之才魯故其學也確所以能深造乎道也

師也辟

（朝氏曰）辟便佞也

辟便佞也謂習於容止少誠實也

由也喭

喭粗俗也傅稱喭者謂俗論也（楊氏曰）（子曰）（視下其）（反）

偏語之使知自勵也（朝氏曰愚者知不足則學之內和則智乎外遜乎內和則智乎外遜乎內和則智乎外遜乎

近也

○子張問善人之道子曰不踐迹亦不入於室

善人質美而未學者也程子曰踐迹如言循途守轍

善人雖不必踐舊迹而自不爲惡然亦不能入聖人

之室也（）張子曰善人欲仁而未志於學者也欲仁

故雖不踐成法亦不踏於惡有諸己也由不學故無

自而入聖人之室也

○子曰論篤是與君子者乎色莊者乎

言但以其言論篤實而與之則未知其爲君子者乎

爲色莊者乎言不可以言貌取人也

子路問聞斯行諸子曰有父兄在如之何其聞斯行

之冉有問聞斯行諸子曰聞斯行之公西華曰由也問

聞斯行諸子曰有父兄在求也問聞斯行諸子曰聞斯

行之赤也惑敢問子曰求也退故進之由也兼人故退

之

所謂大臣者以道事君不可則止
以道事君者不從君之欲不可則止者必行己之志
今由與求也可謂具臣矣

具臣謂備臣數而已

曰然則從之者與與

意子既非大臣則從季氏之所爲而已

子曰弑父與君亦不從也

言子雖不足於大臣之義則聞之熟矣弑逆大故必不從之蓋深許二子以死難不可奪之節而又以陰折季氏不臣之心也○尹氏曰季氏不能正也知其不可而不能止也可謂具臣矣是時季氏已有無君之心故自多其得人意其可使從己也故曰弑父與君亦不從也其庶乎二子可免矣

○子路使子羔爲費宰

子路爲季氏宰而舉之也

子曰賊夫人之子

賊害也言子羔質美而未學遽使治民適以害之

子路曰有民人焉有社稷焉何必讀書然後爲學

言治民事神皆所以爲學

子曰是故惡夫佞者

治民事神固學者事然學之已成然後可仕以行其學若初未嘗學而使之即仕以爲學其不至於慢神而虐民者幾希矣子路之言非其本意但理屈詞

窮而取辦於口以禦人其故夫子不斥其非而特惡其佞也

范氏曰古者學而後政未聞以政學者也蓋道之本在於修身而後及於治人其說具於方冊讀而知之然後能行何可以不讀書也子路乃欲使子羔以政爲學失先後本末之序矣不知其過而以口給禦人故夫子惡其佞也

○子路曾皙冉有公西華侍坐

曾皙名點

子曰以吾一日長乎爾毋吾以也

言我雖年少長於女勿以我長而難言其縁然女勿以我長而難言其縁之盡言以觀其志而聖人和氣謙德於此亦可見矣

居則曰不吾知也如或知爾則何以哉

言女平居則言人不知我如或有人知女則女將何以爲用也

子路率爾而對曰千乘之國攝乎大國之間加之以師旅因之以饑饉由也爲之比及三年可使有勇且知方

夫子哂之

求爾何如對曰方六七十如五六十求也爲之比及三年可使足民如其禮樂以俟君子

求爾何如孔子問也下放此方六七十里小國也

如猶或也五六十里則又小矣足富足也俟君子言非己所能毋有謙退又以學子路見哂故其詞益遜

赤爾何如對曰非曰能之願學焉宗廟之事如會同端章甫願爲小相焉

公西華志於禮樂之事嫌以君子自居故將言己志而先爲遜詞言未能而願學也宗廟之事謂祭祀諸侯

時見曰會衆覜曰同端玄端服章甫禮冠

相替君之禮者言小亦謙

辭[illegible]
點爾何如鼓瑟希鏗爾舍瑟而作對曰異乎三子者之
撰子曰何傷乎亦各言其志也曰暮春者春服既成冠
者五六人童子六七人浴乎沂風乎舞雩詠而歸夫子
喟然歎曰吾與點也
四子侍坐以蓍爲序則點當更對宜鼓琴故孔子
先問求赤而後及點也
希聞之歇也作起也撰具也
爲蓋亦有以識此矣
也今上已祓除是也
泉爲理或然也風乘涼也舞雩祭天壽雨之處有壇墠
爲樹木也詠歌也曾點之學蓋有以見夫人欲窒盈處天
理流行隨處充滿無少欠闕故其動靜之際從容如
此
沂水名在魯城南地志以爲有溫
點以子路之志乃所優爲而夫子哂之故請其說
曰爲國以禮其言不讓是故哂之
夫子蓋許其能特哂其不遜
唯求則非邦也與安見方六七十如五六十而非邦也
者
曾點以冉求亦欲爲國而不見哂故微問之而夫子
之答無貶詞蓋亦許之

唯赤則非邦也與宗廟會同非諸侯而何赤也爲之小
孰能爲之大

此亦曾皙問而夫子答也孰能爲之大言無能出其
右者亦許之之詞程子曰古之學者優柔厭飫有
先後之序如子路冉有公西赤言志如此夫子許之
亦以此自是實事後之學者好高如人游心千里之
外然自身却只在此又曰孔子與點蓋與聖人之志
同便是堯舜氣象也誠異三子者之撰特行有不掩
焉爾此所謂狂也

論語通天二十

子路等所見者小子路只爲不達爲國以禮道
理是以哂之若達便是這氣象也

語錄門程子之難曾皙曾點狂者曰何如子曰狷者有所不爲也
所見乃大相大事使柢而行之問對之間不能盡其功用之大如此而
爲矣

顏淵第十二

凡二十四章

顏淵問仁子曰克己復禮爲仁一日克己復禮天下歸
仁焉爲仁由己而由人乎哉

仁者本心之全德克勝也語錄門程子語曰克己復禮之間不容一
毫人欲已謂身之私欲也復反也輔氏曰反歸也者之反歸方去
文也禮者天理之節文也

論語通天二十一

爲仁者所以全其心之德也蓋心之全德莫非天理而本不能不壞於人欲故爲仁者必有以勝私欲而復於禮則事皆天理而本心之德復全於我矣

得國而治之故孔子不取胃點狂者也未必能爲聖又曰三子皆欲

日克己復禮則天下之人皆與其仁極言其效之甚速而至大也 程子曰一日用力於仁由己而非他人所能預又見其機之在我而無難也日日克之不以爲難則私欲淨盡天理流行而仁不可勝用矣 又言爲仁由己而非他人所能預又見其機之在我而無難也日日克之不以爲難則私欲淨盡天理流行而仁不可勝用矣 程子曰非禮處便是私意既是私意如何得仁須是克盡己私皆歸於禮方始是仁又曰克己復禮則事事皆仁故曰天下歸仁 謝氏曰克己須從性偏難克處

克將去 程子曰非禮勿視非禮勿聽非禮勿言非禮勿動顏淵曰回雖不敏請事斯語矣 程子曰非禮勿視非禮勿聽非禮勿言非禮勿動顏淵曰回雖不敏請事斯語矣 目條件也顏淵聞夫子之言則於天理人欲之際已判然矣故不復有所疑問而直請其條目也非禮者己之私也勿者禁止之辭是人心之所以爲主而勝私復禮之機也私勝則動容周旋無不中禮而曰

後之學聖人者宜服膺而勿失也因箴以自警且視
箴曰忘本虛應物無迹 泉氏曰心主乎身而應乎物物
之交也 操之有要視爲之則 蔽交於前其中則遷
制之於外以安其內克己復禮久而誠矣
士厲行守之於爲 言行所以踐履 其動維厥幾誠曰哲人知幾
其聽維微 誠無爲幾動之微 順理則裕從欲惟危 順理公且
動從欲私且危 造次克念戰兢自持 造次倉卒 習與性成聖賢
同歸 習謂所習 性謂所稟 愚按此章問答乃傳授心法切要之言非至明不能察其幾非至
健不能致其決故唯顏子得聞之而凡學者亦不可以不勉也 通非至明不能察其幾非至健不能致其決是從行而知之事力行而後見於外是亦人之機也 吉凶榮辱
好 去聲心陳氏曰門之關闔所啟在機人 惟其所召傷易 陳氏曰易者輕忽之謂 則誕
傷煩則支 陳氏曰多者煩亂之謂 己肆物忤出悖來
違 出悖謂發於己而悖於理 非法不道欽哉訓辭 訓辭謂聖賢之言 其動維厥
幾誠曰哲人知幾誠之於思 通無思也寂然不動感而遂通 士厲行守之於爲

○仲弓問仁子曰出門如見大賓使民如承大祭己所不欲勿施於人在邦無怨在家無怨仲弓曰雍雖不敏請事斯語矣

敬以持己恕以及物則私意無所容而心德全矣內外無怨亦以其效言之使以自考也

出門如見大賓使民如承大祭看其氣象便須嚴體胖動容周旋中禮唯謹獨便是守之之法或問出門使民之時如此可也未出門使民之時如何曰此儼若思時也有諸中而後見於外觀其出門使民之時其敬如此則前乎此者敬可知矣非因出門使民然後有此敬也

程子曰孔子言仁只說

○司馬牛問仁

司馬牛孔子弟子名犁向雖之第

子曰仁者其言也訒

訒忍也難也仁者忍存而不放故其言若有所忍而不易發蓋其德之一端也

子以牛多言而躁故告之以此使其於此而謹之則所以爲仁之方不外是矣

曰其言也訒斯謂之仁矣乎

子曰爲之難言之得無訒

乎

牛意仁道至大不但如夫子之所言故夫子又告之以此蓋心常存故事不苟事不苟故其言自有不得而易者非強閉之而不出也楊氏曰觀此及下章再問之語牛之為人如此程子曰雖為司馬牛多言故

語牛之易其言哥知及此然聖人之言亦止此為是愚謂牛之為人如此若不告之以其病之所切而泛以為仁之大槩語之則以彼之躁必不能深思以去其病而終無自以入德矣故其告之如此蓋聖人之言雖有高下大小之不同然其切於學者之身而皆為入德之要則又初不異也讀者其致思焉

○司馬牛憂曰人皆有兄弟我獨亡

牛有兄弟而云然者憂其為亂而將死也

子夏曰商聞之矣

蓋聞之夫子

死生有命富貴在天

命稟於有生之初非今所能移天莫之為而為罪我所能必但當順受而已君子敬而無失與人恭而有禮四海之內皆兄弟也君子何患乎無兄弟也

既安於命又當修其在己者故又言苟能持己以敬而不間斷接人以恭而有節文則天下之人皆愛敬之如兄弟矣蓋子夏欲寬牛之憂故為是不得

已之辭讀者不以辭害意可也（程氏子曰言語之以安介之勉之以修身使之兩盡其道以致人之愛敬有只字隻句可以開其意者皆不可以辭害之）○胡氏曰子夏四海皆兄弟之言特以廣司馬牛之意意固而語滯者也唯聖人則無此病矣且子夏知此而以夾子喪明（音孟）則以蔽於愛而昧於理是以不能踐其言爾（音邇）

明而不蔽於近矣此亦必因子張之失而告之故其詞繁而不殺（去聲）以致丁寧之意云（林氏子韶曰當行於門內之治而不以恩揜義之日不以親廢尊之日不以燕昵狎賤之日不以富貴驕貧賤之日不以貧賤改富貴之日不以新間舊之日不以小過棄大德之日不以己之所能望人之所及不以己之所無疾人之所有不以己之所是非人之所不及不以己之所不欲加諸人此皆誠之之實唯其不蔽故浸潤之譖膚受之愬不行焉可謂遠也已矣）○楊氏曰驟而語之與利害不切於身者不行焉有不待明者能之也故浸潤之譖膚受之愬不行然後謂之明而又謂之遠遠則明之至也書曰視遠惟明（道不可以目視而心如大明燭物無有情偽萬狀皆無所隱其情惟明之至故雖有浸潤之譖膚受之愬不行焉可謂遠也已矣）

浸潤如水之浸灌滋潤漸（音漸）漬（音自）而不驟也譖（初禁反又莊蔭反）毀人之行（去聲）也膚受謂肌膚所受利害切身如易（去聲）所謂剝床以膚切近災者也愬（蘇故反）愬己之冤也毀人者不察其人而信之深矣愬冤者不及致詳而發之暴矣（程子曰人不能入信有二若是明不能燭理則事事不能入使不特此數事而已○民事論曰人不能入信有二若是明不能燭理則事事不能入使不特此數事而已）

子貢問政子曰足食足兵民信之矣（言食足而信孚則無兵而守固矣）子貢曰必不得已而去於斯三者何先曰去兵（去已聲下同）子貢曰必不得已而去於斯二者何先曰去食自古皆有死民無信不立

民無食必死然死者人之所必不免無信則雖生而無以自立不若死之爲安（人集集於安故安）失信於民使民亦寧死而不失信於我也○程子曰

孔門弟子善問直窮到底如此章者非子貢不能問非聖人不能答也輔氏廣曰問答之辭所見而必欲究其至者非揚理之極精微之至者不能也故必聖人然後能如此問答之 愚謂以人情而言則兵食足而後吾之信可孚於民以德而言則信本人之所固有非兵食所得而先也是以爲政者當身率其民而以死守之不以危急而可棄也語錄此只因足食足兵而後民信之是在人心不容緩處若問民如何是不立而有信之理而孔子不能以有兵矢問答不足也孔子之答不得已而必欲其有以決之故不得已而去兵去食然民無信不立是食亦不可以無之事蓋以五者一存是事之常必食有不可得已而去之是事之變必至於此而後見民信之不可以無之意而民信之不以危急而可棄也是變常之理不失其信

○棘子成曰君子質而已矣何以文爲子貢曰惜乎夫子之說君子也駟不及舌文猶質也質猶文也虎豹之鞟猶犬羊之鞟

言子成之言乃君子之音發言出於舌則駟馬不能追之又惜其失言也語錄此只因文質相須而必欲究其至者非揚理之極精微之至者不能也故必聖人然後能如此問答之 愚謂以棘子成衛大夫疾時人文勝故爲此言

○哀公問於有若曰年饑用不足如之何

稱有若者君臣之詞用謂國用公意蓋欲加賦以足用也

有若對曰盍徹乎

徹通也均也周制一夫受田百畝而與同溝共井之人通力合作計畝均收大率民得其九公取其一故謂之徹

曰二吾猶不足如之何其徹也

二即所謂什一也公以有若不論其百故言此以示
加賦之意
對曰百姓足若孰與不足百姓不足君孰與足
民富則君不至獨貧民貧則君不能獨富有若深
言君民一體之意以止公之厚斂（去聲）爲人上者所宜深
念也　楊氏曰仁政必自經界正而後井地
均穀祿平而軍國之須皆量是以爲出焉故一徹而
百度舉矣上下寧有愛不足乎以二猶不足而教之徹
疑若迂矣然什一天下之中正多則桀寡則貉（見孟子白
不可改也後世不究其本而唯末之圖故征斂無

藝事出無經而上下困矣又惡知盡徹之當務而
不爲迂乎（或問衰公之不足是也上下困矣何也曰公
子張問崇德辨惑子曰主忠信徙義崇德也
主忠信則本立徙義則日新（語錄主忠信是剛健徙義是
愛之欲其生惡之欲其死既欲其生又欲其死是惑也（去聲）
愛惡人之常情也然人之生死有命非可得而欲也
以愛惡而欲其生死則惑矣既欲其生又欲其死則
惑之甚也
誠不以富亦祇以異
此詩小雅我行其野之詞也舊說夫子引之以明欲
其生死者不能使之生死如此詩所言不足以致富
而適足以取異也程子曰此錯簡當在第十二篇齊
景公有馬千駟之上因此下文亦有齊景公字而誤
也　楊氏曰堂堂乎張也難與並爲仁矣則非誠善
補過不蔽於私者故告之如此
齊景公問政於孔子

齊景公名杵臼魯昭公末年孔子適齊
孔子對曰君君臣臣父父子子
此人道之大經政事之根本也是時景公失政而大
夫陳氏厚施（土增）於國景公又多內嬖而不立太子其
君臣父子之間皆失其道故夫子告之以此
公曰善哉信如君不君臣不臣父不父子不子雖有粟
吾得而食諸
景公善孔子之言而不能用其後果以繼嗣不定啓
陳氏弒君簒齊國之禍楊氏曰君之所以君臣之所
以臣父之所以父子之所以子是必有道矣景公知
論語通考卷六　三十六　通志堂
善夫子之言而不知反求其所以然蓋悅而不繹者
齊之所以卒於亂也（張氏曰景公身上言之而景公不能自反者）
致內陵之多而不立太子（疑）然者是論者公不能反之於身以君君臣臣之道
道不立無知弒其君者（疑）光昌公明以監矣（此時陳氏之勢已成）
未足而欲有齊（疑）何哉（疑）
子曰片言可以折獄者其由也與（折之言反）
（胡氏曰折者斷而一之也而獄之道兩辭且繁曲直未分
孰為有罪欲斷而一之非至明不能折也）子路忠信明決故言出而人信服
之不待其辭之畢也（洪氏曰子外忠信則人不忍欺明決則人不能欺）
子路無宿諾
宿留也猶宿怨之宿急於踐言不留其諾也記者因
夫子之言而記此以見子路之所以取信於人者由
其養之有素也（謝氏曰片言折獄者信在言前公十四年）
君氏曰小邾射（小邾）句繹奔魯（句繹）曰使季路要我吾
無盟矣千乘之國不信其盟而信子路之一言其
見信於人可知矣（事見左傳哀
論語通考卷六　三十七　通志堂
子曰聽訟吾猶人也必也使無訟乎
人自信之故也不留諾所以全其信也（通曰片言可折獄
者明決也所以片
范氏曰聽訟者治其末塞其流也正其本清其源則
無訟矣　楊氏曰子路片言可以折獄而不知以禮
遜為國則未能使民無訟者也故又記孔子之言以
見聖人不以聽訟為難而以使民無訟為貴（通曰按論
子張問政子曰居之無倦行之以忠

居謂存諸心無倦則始終如一行謂發於事以忠則
表裏如一（愚按居之無倦在心上說行之以忠在事上說然事亦不能無關於心心不外動使事有不盡於忠則是心先不存矣如一即要此心常存事無不盡而已）程子曰子張少仁無誠心愛民則必倦
而不盡心故告之以此（按用之治民孔子答樊遲之言子張多務外而已）馬氏曰子路剛毅之若
能博學於文約之以禮亦可以弗畔矣夫（此
重出

子曰君子成人之美不成人之惡小人反是
成者誘掖獎勸以成其事也君子小人所存既有厚
薄之殊而其所好又有善惡之異故其用心不同如
此（胡氏曰君子視人之善猶己之善故樂其成小人之惡猶己之惡故樂其敗君子存心忠厚故與人為善小人存心險刻故與人為惡君子所好在善故能使人遷善而性與天合小人所好在惡故能使人從惡而性與天違君子之所好存於心小人之所好見於事故君子有是善而喜成人之美小人有是惡而喜敗人之事也不成人之美則是惡人之善而助之為惡不敗人之美則是善人之惡而助之為善）

季康子問政於孔子孔子對曰政者正也子帥以正
孰敢不正

尚加也偃仆也○尹氏曰殺之爲言豈爲人上之語哉以身教者從以言教者訟而況於殺乎

○子張問士何如斯可謂之達矣

子曰何哉爾所謂達者

子張對曰在邦必聞在家必聞

子曰是聞也非達也夫達也者質直而好義察言而觀色慮以下人在邦必達在家必達

夫聞也者色取仁而行違居之不疑在邦必聞在家必聞

○子張問士何如斯可謂之達矣

子曰何哉爾所謂達者

子張對曰在邦必聞在家必聞

子曰是聞也非達也夫達也者質直而好義察言而觀色慮以下人在邦必達在家必達

夫聞也者色取仁而行違居之不疑在邦必聞在家必聞

善其顏色以取於仁而行實背之又自以爲是而無所忌憚此不務實而專務求名者故雖隆而實

樊遲從遊於舞雩之下曰敢問崇德修慝辨惑（慝吐得反）

胡氏曰慝之字從心從匿蓋惡之匿於心者修者治而去之

子曰善哉問

先事後得非崇德與攻其惡無攻人之惡非修慝與（一本無與字）

朝之忿忘其身以及其親非惑與（一本無與字）

善其切於為己

先事後得猶言先難後獲也為所當為而不計其功則德日積而不自知矣（語錄凡人若能知所當為而無為利之心三近自便自為未純熟處）

於治己而不責人則己之惡無所匿矣（語錄攻其惡無攻人之惡自是人自檢點方能自反若是看人自家不好處）

知一朝之忿為甚微而禍及其親為甚大則有以辨惑而懲其忿矣（胡氏曰人未嘗不有小忿而不知其為忿故忘其身及其親）

樊遲未達

曾氏曰遲之意蓋以愛欲其周而知有所擇故疑二者之相悖爾（語錄愛人則無所不愛知人則無所不知有所擇故疑之）

子曰舉直錯諸枉能使枉者直

舉直錯枉者知也使枉者直仁也如此則二者不唯不相悖而反相為用矣（語錄愛知本同出於心而有用之不同）

樊遲退見子夏曰鄉也吾見於夫子而問知子曰舉直
錯諸枉能使枉者直何謂也
遲以夫子之言專爲知者之事又未達所以能使
枉者直之理
子夏曰富哉言乎
歎其所包者廣不止言知
舜有天下選於衆舉皐陶不仁者遠矣湯有天下選於
衆舉伊尹不仁者遠矣 遠悪辞反陶音遙遠如字
伊尹湯之相也不仁者遠言人皆化而爲仁不見有
不仁者若其遠去爾所謂使枉者直也子夏蓋有以
知夫子之兼仁智而言矣 程子曰聖人之語因人
而變化雖若有淺近者而其包含無所不盡觀於此
章可見矣非若他人之言語近則遺遠語遠則不知
近也 胡氏曰他人之言皆出於一時之意見故偏非有意於小大內外而小大內外之所及也

子貢問友子曰忠告而善道之不可則止無自辱焉
友所以輔仁故盡其心以告之善其說以道之然以
義合者也故不可則止若以數而見疏則自辱矣
曾子曰君子以文會友以友輔仁
講學以會友則道益明取善以輔仁則德日進 馬氏曰君子之

論語卷第六

後學 成德 校訂

論語卷第七　朱子集註　後學胡炳文通

子路第十三　凡三十章

子路問政子曰先之勞之（勞如字）蘇氏曰凡民之行（去聲）以身先之則不令而行凡民之事以身勞之則雖勤不怨（此事是又分說之本未本而言行者故本未兼舉而以先之爲先其事也事者凡民之所以行與事雖是分說其實最緊而事）請益曰無倦（無上本作勞）

（論語集註大全卷之八）

吳氏曰勞之而不能持久故以此告之（）程子曰子路問政孔子既告之矣及請益則曰無倦而已未嘗復有所告（其始也勞之而不倦於己底事所以易倦故夫子以無倦勉之見子路勇於有爲而不知反求諸己之以此○馬氏曰使之間不知而復有請則無他說矣故復有請則曰無倦者子張堂堂子路行行皆易於始而難於終）姑使之深思也（馬氏曰夫子之則易於倦爲之則難於無倦）

仲弓爲季氏宰問政子曰先有司赦小過舉賢才曰焉知賢才而舉之曰舉爾所知爾所不知人其舍諸（舍上聲）

仲弓處無以盡知一時之賢才故孔子告之以此程子曰人各親其親然後不獨親其親仲弓曰焉知賢才而舉之子曰舉爾所知爾所不知人其舍諸便見心公而無私矣仲弓以聖人用心之大小推此義則一心可以興邦一心可以喪邦（興喪門閭故如此人之心不如雪之皎氏曰仲弓之心不如聖人一心廣中少自己故此爲疑明故有焉知賢才之問聖人則以天下之耳目爲視聽）

（論語集註大全卷之八）

（胡氏曰舜所不知人其舍諸所知而已有如仲弓之言則舜所知者亦舉而用之矣○范氏曰夫子之告仲弓以舉賢才而不知人則舜之所以知人舉一人而天下之人皆化之者可得而聞歟）

○范氏曰不先有司則君行臣職矣不赦小過則下無全人矣不舉賢才則百職廢矣失此三者不可以爲季氏宰況天下乎（范氏曰有司之職各有所掌不可以侵人之官而況於長官乎小過不赦則人不自保而有逃竄之心賢才不舉則君子不得而進小人不得而退百職廢而政事亂矣○胡氏曰季氏以問子張堂堂子路行行皆易於始而難於終故皆以此告之子張少誠心故又加之以忠）

有司（掌事之官）

（論語集註大全卷之八）

（胡氏曰舜所不知人其舍諸所知而已有如仲弓之言則舜所知者亦舉而用之矣○范氏曰夫子之告仲弓以舉賢才而不知人則舜之所以知人舉一人而天下之人皆化之者可得而聞歟）

○范氏曰不先有司則君行臣職矣不赦小過則下無全人矣不舉賢才則百職廢矣失此三者不可以爲季氏宰況天下乎（范氏曰有司之職各有所掌不可以侵人之官而況於長官乎小過不赦則人不自保而有逃竄之心賢才不舉則君子不得而進小人不得而退百職廢而政事亂矣○胡氏曰季氏以問子張堂堂子路行行皆易於始而難於終故皆以此告之子張少誠心故又加之以忠）

仲弓爲季氏宰問政子曰先有司赦小過舉賢才曰焉知賢才而舉之曰舉爾所知爾所不知人其舍諸（舍上聲）

仲弓處無以盡知一時之賢才故孔子告之以此程子曰人各親其親然後不獨親其親仲弓曰焉知賢才而舉之子曰舉爾所知爾所不知人其舍諸便見心公而無私矣仲弓以聖人用心之大小推此義則一心可以興邦一心可以喪邦（興喪門閭故如此人之心不如雪之皎氏曰仲弓之心不如聖人一心廣中少自己故此爲疑明故有焉知賢才之問聖人則以天下之耳目爲視聽）

子路曰衛君待子而爲政子將奚先
衛君謂出公輒也是時魯哀公之六年孔子自楚反乎衛
子曰必也正名乎
是時出公不父其父而禰其祖名實紊矣故孔子以正名爲先
子路曰有是哉子之迂也奚其正
正名雖爲衛君而言然爲政之道皆當以此爲先非君子之急務也
子曰野哉由也君子於其所不知蓋闕如也
程子曰名實相須一事苟則其餘皆苟矣
名不正則言不順言不順則無以考實而事不成
楊氏曰名不當其實則言不順言不順則無以考實而事不成
事不成則禮樂不興禮樂不興則刑罰不中刑罰不中
則民無所措手足
范氏曰事得其序之謂禮物得其和之謂樂事不成
則無序而不和故禮樂不興禮樂不興則施之政事
皆失其道故刑罰不中
故君子名之必可言也言之必可行也君子於其言無
所苟而已矣
程子曰名實相須一事苟則其餘皆苟矣
曰衛世子蒯聵其母南子之淫亂欲殺之不果而
出奔靈公欲立公子郢郢辭公卒夫人立之又辭乃
立蒯聵之子輒以拒蒯聵欲殺母得罪於父
而輒據國以拒父皆無父之人也其不可有國也明
矣夫子爲政而以正名爲先必將具其事之本末告
諸天王請于方伯命公子郢而立之則人倫正天理
得名正言順而事成矣夫子告之詳如此而子路
終不喻也故事輒不去卒死其難徒知食焉不

避其難之爲義而不知食穀之食爲非義也文集胡氏
人大抵之食禮曰其間有隨宜救變
是論孔子爲人之正名合
此必不可通如此不
先與孔子之名合
如此不可通如此不
正名之義以其
胡氏之說蓋以其
爲之明正名之大
則無政之大
可得而述也按劉
述仲弓之
子之問曰世子方氏之
之名也未可書伯也必
之名也正名是節中
之名也未可書伯也必
之名也正名是節中
樊遲請學稼子曰吾不如老農請學爲圃曰吾不如

老圃

種五穀曰稼種蔬菜曰圃

樊遲出子曰小人哉樊須也

小人謂細民蓋孟子所謂小人之事者也

上好禮則民莫敢不敬上好義則民莫敢不服上好信則民莫敢不用情夫如是則四方之民襁負其子而至矣焉用稼

禮義信大人之事也好義則事合宜情誠實也敬服用情蓋各以其類而應也襁織縷爲之以約小兒於背者○楊氏曰樊須遊聖人之門而問稼圃志則陋

矣辭而闢之可也待其出而後言其非何也蓋於其問也有謂聖人兼通之平善乎鮮退之
問也有謂聖人之能多識馬之智拳故也
及此而不能問不能以三隅反矣故不復及其既出
則懼其終不喻也求老農老圃而學焉則其失愈遠
矣故復言之使知所言者意有在也前氏曰夫子名能鄙
事則疑圃亦當知之
分段者非是之事而爲農圃之事方來
也而已矣生說小智者一生說小智者一
則政無不行師冉稼者北夫子所以卑之
子曰誦詩三百授之以政不達使於四方不能專對
雖多亦奚以爲欽之
專獨也詩本人情該物理可以驗風俗之盛衰見政
治之得失其言溫厚和平長於風諷故誦之者必
達於政而能言也程子曰窮經將以致用也世之
誦詩者果能從政而專對平然則其所學者章句之
末耳此學者之大患也其民日用而不知故鮮能之

○子曰其身正不令而行其身不正雖令不從
○子曰魯衛之政兄弟也
魯周公之後衛康叔之後本兄弟之國而是時衰亂
政亦相似故孔子歎之
○子謂衛公子荊善居室始有曰苟合矣少有曰苟完
矣富有曰苟美矣

公子荊衛大夫苟聊且粗略之意合聚也完備也言
其循序而有節不以欲速盡美累其志○楊氏曰務
爲全美則累物而驕吝之心生公子荊皆曰苟而已
則不以外物爲心其欲易足故也

子適衛冉有僕
僕御車也
子曰庶矣哉
庶衆也
冉有曰既庶矣又何加焉曰富之
庶而不富則民生不遂故制田里薄賦斂以富之
曰既富矣又何加焉曰教之
富而不教則近於禽獸故必立學校明禮義以教之
胡氏曰天生斯民立之司牧使之富而教之三代
之後能舉此職者百無二漢之文明唐之太宗庶
亦云庶且富矣西京之教無聞焉明帝嘗臨辟雍
雖拜老宗戚子弟莫不受學見光武紀唐太宗又嘗增廣生員教亦至矣然而未知所以教也三代
之教天子公卿躬行於上言行政事皆可師法彼二
君者其能然乎

子曰苟有用我者朞月而已可也三年有成
朞月謂周一歲之月也可者僅辭言綱紀布也有成
治功成也○程氏曰孔子歎當時莫能用己也故云

然愚按史記此蓋爲衛靈公不能用而發
治功成然一年之成者即其
周官十年事之說以成者即此蓋月所云之期也范氏而已矣○世氏以
用已而言又論善人至者之功此
記之言若此編是也所謂用我者非衛君或他
以夫子爲中都宰一年而四方則之
爲司空爲大司寇皆別於魯君
三年之久非一朝一夕之比
能用一善人不能用即此亦可見
○子曰善人爲邦百年亦可以勝殘去殺矣誠哉是言
也勝平聲
爲邦百年言相繼而久也勝殘化殘暴之人使不爲
惡也去殺謂民化於善可以不用刑殺也蓋古有是
言而夫子稱之程子曰漢自高惠至于文景黎民醇
厚幾致刑措庶乎其近之矣○尹氏曰勝殘去殺不
爲惡而已善人之功如是若夫聖人則不待百年其
化亦不止此
大畧可以不用大罰而民化於善未能必其殘暴盡去
而無一人之爲惡也○胡氏曰勝殘去殺是我之善化足以勝其殘暴之人
刑措而後民德厚此地位以上更去不得之舊氏曰此
民爲仁不之一雖之如皆有未足之意蓋合觀之
而不可知之神等以其遠於聖人之用
善人之功自
年牌能如此
○子曰如有王者必世而後仁
王者謂聖人受命而興也三十年爲一世仁謂教化
淡也程子曰周自文武至于成王而後禮樂興即其
效也
或問所謂仁者以其大理
而言又無一事之不然也來之詩萬雅
成周之一世爲足以當之○餘氏曰此章之意
如此仁字不同蓋仁以天地萬物爲體須是斬民以仁摩民以義歸民以禮
使其化善如此而後周徧以至於四海之內無一人不歸於善○或問三
年必世遲速不同何也程子曰三年有成謂法度紀
綱有成而化行也漸民以仁摩民以義使之浹於
肌膚淪於骨髓而禮樂興所謂仁也此非積久何
以能致
張氏曰使民情油於仁心而養之深仁厚澤入之久莫能知也
之不容於死者也仁如人之一身血脈貫通而無一息不仁
天下猶一人非天理之極至
○子曰苟正其身矣於從政乎何有不能正其身如正
人何
冉子退朝子曰何晏也對曰有政子曰其事也如有
政雖不吾以吾其與聞之
冉有時爲季氏宰朝季氏之私朝也
晏晚也政國政事家事
用也禮大夫雖不治事猶得與聞國政是時季氏
專魯其於國政蓋有不與同列議於公朝而獨與家
臣謀於私室者故夫子爲不知者而言此必季氏之
家事耳若是國政我嘗爲大夫雖不見用猶當與聞
今既不聞則是非國政也語意與魏徵獻陵之對略
相似其所以正名分抑季氏而教冉有之意深矣吳氏

人之言曰爲君難爲臣不易易去聲

當時有此言也

如知爲君之難也不幾乎一言而興邦乎

因此言而知爲君之難則必戰戰兢兢臨深履薄而無一事之敢忽然則此言也豈不可以必期於興邦乎爲定公言故不及臣也

曰一言而喪邦有諸孔子對曰言不可以若是其幾也

人之言曰子無樂乎爲君唯其言而莫予違也如其善而莫之違也不亦善乎如不善而莫之違也不幾乎一言而喪邦乎

葉公問政

音義並見第七篇

子曰近者說遠者來

被其澤則悅聞其風則來然必近者悅而後遠者來

范氏曰言不善而莫之違則忠言不至於耳君日驕而臣日諂未有不喪邦者也（謝氏曰知爲君之難則必敬謹以持之惟其言而莫予違則讒諂面諛之人至矣邦未必遽喪也而興喪之源分於此然此非識微之君子何足以知之幾去聲）

此而必期其效

長短不可以寸度

言一言之間未可以如此

幾期也詩曰如幾如式

此大小所以不失爲治亡所以君也（程子曰不問大小爲治之貴大夫也）

○定公問一言而可以興邦有諸孔子對曰言不可以

不達見小利則大事不成父音甫

莒父魯邑名欲事之速成則急遽無序而反不達見小利欲速則

子夏爲莒父宰問政子曰無欲速無見小利欲速則

葉公音攝見第七篇

子曰近者說遠者來

被其澤則悅聞其風則來然必近者悅而後遠者來

小者之爲利則所就者小而所失者大矣（程氏曰見小利則大事不成自然是意不誠小小利害便動其心如此者雖有志於遠大底規模時其遠者彼仗遠大底規模時其近者仗近者故曰必有近憂）

速無見小利子張常過高而未仁子夏問政子曰無欲速（時之功而欲速者有所不得時之小利而欲者有所不行）

小故各以切己之事告之（胡明仲曰聖人因材而教天下後世皆同此心）

葉公語孔子曰吾黨有直躬者其父攘羊而子證之（葉公楚大夫）

直躬直身而行者有因而盜曰攘

孔子曰吾黨之直者異於是父爲子隱子爲父隱直在其中矣（論語通考卷之一 一三）

父子相隱天理人情之至也故不求爲直而直在其中○謝氏曰順理爲真父不爲子隱子不爲父隱於理順邪說暴行滅裂人彝窮負而逃遁海濱而處當此時愛親之心勝其於直子不直何暇計哉

理順邪說暴行滅裂人彝窮負而逃遁海濱而處當此時愛親之心勝其於直子不直何暇計哉（楊氏曰有本然之通曰集注以爲天理人情之正不合天理直何在焉）

樊遲問仁子曰居處恭執事敬與人忠雖之夷狄不可棄也（）

恭主容敬主事恭見於外敬主乎中之夷狄不可棄勉其固守而勿失也（陳氏曰此章言四事皆所以存此心而不可須臾離也）

聖人初無二語也充之則睟面盎背推而達之則篤恭而天下平矣（睟潤也盎充也言德之潤於中而見於外者如此雖之夷狄而不可棄此心何往而不在）

恭而天下平矣（胡氏曰在邦無怨在家無怨己之人不敢忘恭敬之人不敢慢）

樊遲問仁者三此最先難次之愛人其最後乎

子貢問曰何如斯可謂之士矣子曰行己有恥使於四方不辱君命可謂士矣（使去聲）

此其志有所不爲而其材足以有爲者也子貢能言故以使事告之蓋爲使之難不獨貴於能言而已（語錄）

曰敢問其次曰宗族稱孝焉鄉黨稱弟焉第五章

此本立而材不足者故爲其次

曰敢問其次曰言必信行必果硜硜然小人哉抑亦可以爲次矣

果必行也硜小石之堅確者小人言其識量之淺狹也此其本未皆無足觀然亦不害其爲自守也故聖人猶有取焉下此則市井之人不復可爲去矣

曰今之從政者何如子曰噫斗筲之人何足算也

今之從政者蓋如魯三家之屬噫心不平聲斗量名容十升筲竹器容斗二升斗筲之人言鄙細也算數也子貢之問每下故夫子並言之○程子曰子貢聞於人者夫子皆篤之意蓋欲爲皎皎之行而實自得之事

子曰南人有言曰人而無恒不可以作巫醫善夫

恒胡

南人南國之人恒常久也巫所以交鬼神醫所以寄死生故雖賤役而猶不可以無常孔子稱其善而善之（李氏曰詩曰如月之恒如日之升恒之一字盛矣吳氏曰南國之人生而無恒之一不可爲巫交鬼神醫寄生死雖賤事也尚不可爲況學者乎聖人明善而揚雄不知又以教人皆臧也事）不恒其德或承之羞（此易恒卦九三爻辭也其義未詳楊氏曰君子於易（如字）爲承進也（語意承如人之進取之也）玩辭考象而進之也）子曰不占而已矣（復加子曰以別易文也）

苟玩其占則知無常之取羞矣其爲無常也蓋亦不（一）占而已矣意亦略通（雖不占而已此心是不可無常之意）

（論之民其不知不恒之患皆由平日不占而已矣）

子曰君子和而不同小人同而不和（和者無乖戾之心同者有阿比之意）尹氏曰君子尚義故有不同小人尚利安得而和（馮氏曰和如和羹之和相濟爲一也同如雷同而不分別也和則不必同同則不能和和與同近似而不同如此）

夫子欲人之爲君子以義相與而必至於和故言君子小人以利相與而必至於乖戾之心同者有阿比之意尹氏曰此章通下章皆論聖人交際之事和以法同以勢合饒氏曰論語中統小人有數樣如便佞小人欺人以其所務者小事故謂之小人至於小人比而不周黨而不義和而不同與夫小人之乖戾貪鄙之類是指其心術全然不好底處每每把他對君子反說）

子貢問曰鄉人皆好之何如子曰未可也鄉人皆惡之何如子曰未可也不如鄉人之善者好之其不善者惡之（好惡並去聲）

一鄉之人宜有公論矣然其間亦各以類自爲好惡也故善者好之而惡（如字）之善者好之而惡之如善者不好則必其無可好之實（如字）善者惡之而善者不好則必其有苟合之行（去聲）

（李氏曰君子小人各以其類而分鄉人之好惡又各以其類而分馬氏曰君子之於人也好善而惡惡小人之於人也好惡拂人情以徇己私是以君子小人之於善惡也常反乎鄉人之情鄉人皆好之君子必察焉鄉人皆惡之君子必察焉不善者惡之是夫子答子貢鄉人之善者好之而善者惡之是先生教他看鄉人之好惡而察其善惡之實也如此則是先生教他看鄉人之好惡而察其善惡之實也如此則是先生教他看鄉人之好惡而察其善惡之實也如此則

君子循理故安舒而不矜肆小人逞欲故反是

○子曰剛毅木訥近仁

程子曰木者質樸訥者遲鈍四者質之近乎仁者也

楊氏曰剛毅則不屈於物欲木訥則不至於外馳故近仁

○子曰善人教民七年亦可以即戎矣

教民者教之孝弟忠信之行務農講武之法

即就也戎兵也民知親其上死其長故可以即戎矣

○子曰以不教民戰是謂棄之

或問程子曰七年云者聖人度其時可矣如云暮春三月三年有成百年一世大國五年小國七年之類皆量其作爲如何乃有益

○子路問曰何如斯可謂之士矣子曰切切偲偲怡怡如也可謂士矣朋友切切偲偲兄弟怡怡

胡氏曰切切懇到也偲偲詳勉也

怡和悅也皆子路所不足故告之又恐其混於所施則兄弟有賊恩之禍朋友有善柔之損故又別而言之

以用也言用不教之民以戰必有敗亡之禍是棄其
民也 ○問子民以戰必有敗亡之禍是棄其民以戰也
曰子之言固是然古聖人教民者皆是平時教之如春
蒐夏苗秋獮冬狩皆因農隙講武以教之故雖動衆
曰一教而戰也教之之後民益知禮義之重而不敢
犯上作亂退而各安其業不至於敗亡之禍是乃所
以愛之也豈棄之哉

憲問第十四

胡氏曰此篇疑原憲所記 凡四十七章

憲問恥子曰邦有道穀邦無道穀恥也

憲原思名穀宋也邦有道不能有爲邦無道不能獨
善而但知食祿皆可恥也憲之猶介其於邦無道穀
之可恥固知之矣至於邦有道穀之可恥則未必知
也故夫子因其問而并言之以廣其志使知所以自
勉而進於有爲也

克伐怨欲不行焉可以爲仁矣

此亦原憲以其所能而問也 克好勝伐自矜怨忿恨欲貪欲
之以其所未能

子曰士而懷居不足以爲士矣

居謂意所便安處也 敬氏曰居不止乎思人之居久上相久安士者隨其所便以為安有所執而其德亡也人

○子曰邦有道危言危行邦無道危行言孫 行孫去聲下

危高峻也孫卑順也尹氏曰君子之持身不可變也至於言則有時而不敢盡以避禍也然則為國者使士言孫豈不殆哉 危謂正直物則或有當違之時○張氏曰剛陽質直之則必折故夫子使之孫順而不激如此則可以免禍矣然非有道之時而亦如此則與夫邦無道而危行者何以異乎

○子曰有德者必有言有言者不必有德仁者必有勇勇者不必有仁

有德者和順積中英華發外能言者或便佞口給而已仁者心無私累見義必為勇者或無氣之強而已 敬氏曰有德者必有言徒能言者未必有德也反是則言與德為二仁者志必勇徒能勇者未必有仁也通曰有德者之言言其德也反是則言與德相違一仁者之勇勇於仁也反是則勇與仁相違

○南宮适問於孔子曰羿善射奡盪舟俱不得其死然禹稷躬稼而有天下夫子不答南宮适出子曰君子哉若人尚德哉若人

南宮适即南容也羿有窮之君善射滅夏后相代之真春秋傳作澆奡之子也力能陸地行舟後為夏后少康所誅禹平水土暨稷播種身親稼穡之事禹受舜禪而有天下稷之後至周武王亦有天下造之意蓋以羿奡比當世之有權力者而以禹稷比孔子也故孔子不答然适之言如此可謂君子之人而有尚德之心矣不可以不與故俟其出而贊美之 為羿與奡者以陸地行舟為味而忘稼穡之艱力也為禹稷者以躬稼為勞而有天下為樂而不知其難也夫子不答者蓋以其人之心不在於此而不欲與之言也然适之心既在於此則其為人可知矣故夫子既出而歎美之○蘇氏曰春秋以降秦之以

子曰君子而不仁者有矣夫未有小人而仁者也 夫音扶

謝氏曰君子志於仁矣然察忽之間心不在焉則未免為不仁也 尚秦曰君子之人知仁之為善而不能無小人之心者有之小人不知仁之為善故未有小人而仁者也通曰君子而不仁小人之心也

子曰愛之能勿勞乎忠焉能勿誨乎

蘇氏曰愛而勿勞猶曰愛之則其為愛也深矣忠而勿誨婦寺之忠也愛而知勞之則其為愛也深矣忠而知誨之則其為

忠也大矣（楊氏曰忠者自盡不能不欺之謂人者天理人倫之全莫之為而為者也觀范文之答子忠公之書可見矣蘇氏駁晦知子光有當味盛人之初心之於忠故又言人之常情為之事難從而易廢故夫子以忠人獻之及其幸而不知為政得此人之一事如語助其愛人之實也）

○子曰為命裨諶草創之世叔討論之行人子羽脩飾之東里子產潤色之（裨諶之及其時林及）

裨諶以下四人皆鄭大夫草略也創造也謂造為草稿也世叔討論也春秋傳作子太叔討尋究也論講議也行人掌使之官子羽公孫揮也脩飾謂增損之東里地名子產所居也潤色謂加以文采也鄭國之

為辭命必更此四賢之手而成（見左傳襄公三十一年）詳審精密各盡所長是以應對諸侯鮮有敗事孔子言此蓋善之也（論語本以之辭命指是以善之言人各有能不可以一事而盡棄也）

問子產子曰惠人也問子西曰彼哉彼哉子西楚公子申能遵楚國立昭王而改紀其政亦賢大夫也然不能革其僭王之號昭王欲用孔子又沮止之其後卒召白公以致禍亂則其為人可知矣彼

哉者外之之詞（吳氏曰當時有二彼字所謂夏楚宜申也子申之為人不可稱但事楚公子由與孔子同時◎通已方之上文所謂子產者次相類而此又非其比者人之賢此相去不能知夫子之聖何彼也又方之下文所謂管仲彼能相桓公霸諸侯一匡天下民到今受其賜者其如此不能不為之歎也）

問管仲曰人也奪伯氏駢邑三百飯疏食沒齒無怨言（駢邑地名在齊伯氏齊大夫駢邑地名馬氏曰所謂伯氏者即此事也）

人也猶言此人也（錄人也之人猶言此人也）

伯氏齊大夫駢邑地名（馬氏曰所謂伯氏者即此事也）

蓋桓公奪伯氏之邑以與管仲伯氏自知己罪而心服管仲之功故窮約以終身而無怨言苟卿所謂與之書社三百（周禮二千五百家為社之尸曰所謂書社者即此事也）

者即此事也（鄭氏曰奪人不使用其財之謂）

齒年也當人莫之敢拒

子曰貧而無怨難富而無驕易

處上聲下同貧難處富易人之常情然人當勉其難而不可忽其易也

子曰孟公綽爲趙魏老則優不可以爲滕薛大夫

公綽魯大夫趙魏晉卿之家老家臣之長大家勢重而無諸侯之事家老望尊而無官守之責優有餘也滕薛二國名大夫任國政者滕薛國小政繁大夫位高責重然則公綽蓋廉靜寡慾而短於才者也○楊氏曰知其才而用之則爲棄人矣此君子所以患不知人也言此則孔子之用人可知矣

子路問成人子曰若臧武仲之知公綽之不欲卞莊子之勇冉求之藝文之以禮樂亦可以爲成人矣

成人猶言全人武仲魯大夫名統莊子魯卞邑大夫言兼此四子之長則知足以窮理廉足以養恥勇足以力行藝足以泛應而又節之以禮和之以樂使德成於內而文見乎外則才全德備渾然不見一善成名之迹中正和樂粹然無復偏倚倚駁雜之蔽而其爲人也亦成矣然亦之爲言非其至者蓋就子路之所

可及而語之也若論其至則非聖人之盡人道不足以語此

語錄有知如不能不欲同而多不足之心貪而非理不能兼四子之所長去四子之事有不仁者矣然有是四者而又文之以禮樂却始能如此聖人方以爲成人則德未至而踐形之誠也未盡其知能不使知不能貪不使廉不欲勇不使勇不貪藝不使藝不足是四者而

與人也久要舊約也平生平日也有是忠信之實則雖其才知去聲一問禮樂有所未備亦可以爲成人之次也○程子曰知之明信之篤行之果天下之達德也若孔子所謂成人亦不出此三者武仲知也公綽仁也卞莊子勇也冉求藝也須是合此四人之能文之以禮樂亦可以爲成人矣然而論其大成則不止於此若今之成人有忠信而不及於禮樂則又其次者也又曰臧武仲之知非正也若文之以禮樂則無不正也若文之辭命則非聖人孰能之孟子曰惟聖人然後可以踐形如此方可以稱士成人之名胡氏正矣又曰語成人之名非聖人孰能之孟子曰惟聖

曰今之成人以下乃子路之言蓋不復問斯行之勇而有終身誦之固矣未詳是否胡氏曰此子路之所知者使之合知作長增益其有不必如此然前言武仲見危授命久要不忘平生之言以身踐言不能明君臣之大義以正衛國之罪則人未能文之也若曰得其死爲則人未能文之以四子皆忠人之所難能子路之所知者使之合知作長增益其

子爲人其詳不可知然必廉靜寡欲而不貪明智有以燭理義之所當然義足以斷事之可否勇足以決利害之無疑藝則才之多能者也文則德成而時出之使人不厭其文也○程子曰今之成人不過如此四人之能文之以禮樂則不止於此四人矣然而論其大成則不止於此四人之能文之以禮樂則又其次者也卞莊子勇也冉求藝也須是合此四人之能文之以禮樂亦可以爲成

在君非已所得專也而據邑以請由其好智而不好學也楊氏曰武仲畢辭請後其跡非要君者而意實要之夫子之言亦春秋誅意之法也

子曰桓公九合諸侯不以兵車管仲之力也如其仁如其仁

九春秋傳作糾

言不假威力也如其仁言誰如其仁者又再言以深許之蓋管仲雖未得爲仁人而其利澤及人則有仁之功矣

子貢曰管仲非仁者與桓公殺公子糾不能死又相之

子貢意不死猶可相之則已甚矣

子曰管仲相桓公霸諸侯一匡天下民到于今受其賜

微管仲吾其被髮左衽矣

霸長也匡正也尊周室攘夷狄皆所以正天下也

微無也衽衣衿也被髮左衽夷狄之俗也

豈若匹夫匹婦之爲諒也自經於溝瀆而莫之知也
諒小信也經縊也莫之知人不知也後漢書引此文
莫字上有人字、程子曰桓公兄也子糾弟也仲私
於所事輔之以奪兄之國非義也桓公殺之雖過而糾之
死實當仲始與之同謀遂與之同死可也知輔之
爭爲不義將自免以圖後功亦可也故聖人不責其
死而稱其功若使桓弟而糾兄管仲所輔者正桓奪
其國而殺之則管仲之與桓不可同世之讎也若計
其後功而與其事桓聖人之言無乃害義之甚歟萬

世反覆不忠之亂乎如唐之王珪魏徵不死建成之
難去聲而從太宗可謂害於義矣後雖有功何足贖哉
唐書世民殺建成太子及弟元吉太子洛陽人太子建成死太宗召二人爲諫官
罪故聖人獨稱其功王魏先有罪而後有功則不以
相掩可也洛陽程子可也亦可也二先生皆論其可以
功罪大者又問若子可以死可以無死者已死始者已死
細而無乃無君之道而桓公乃當立則無不可者蓋仲雖利之使然非
公當立而不立之罪也張氏曰管仲之於子糾其非仁義故舉其仁
公叔文子之臣大夫僕與文子同升諸公僕上聲
臣家臣公朝謂薦爲之與己同進爲公朝之臣也

子聞之曰可以爲文矣
文者順理而成章之謂諡法亦有所謂錫民爵位曰
文者○洪氏曰家臣之賤而引之使與己並有三善
焉知人一也忘己二也事君三也

其訓之

子曰其言之不作則爲之也難

大言不慙則無必爲之志而不自度其能否矣欲踐其言豈不難哉

○陳成子弑簡公

成子齊大夫名恒簡公齊君名壬事在春秋哀公十四年

孔子沐浴而朝告於哀公曰陳恒弑其君請討之

是時孔子致仕居魯沐浴齋戒以告君重其事而不敢不告也

公曰告夫三子

大變天理所不容人得而誅之況鄰國乎故夫子雖已告老而猶請哀公討之

告之

孔子曰以吾從大夫之後不敢不告也君曰告夫三子者

孔子出而自言如此意謂弑君之賊法所必討大夫謀國義所當告君乃不能自命三子而使我告之耶

三子告不可孔子曰以吾從大夫之後不敢不告也君命往告而三子魯之彊臣素有無君之心僞與陳氏交深勢相倚故沮其謀而夫子復以此應之其所以警之者深矣

○程子曰左氏記孔子之言曰陳恒弑其君民之不予者半魯之衆加齊之半可克也此非孔子之言誠若此言是以力不以義也若孔子之志必將正名其罪上告天子下告方伯而率與國以討之至於所以勝齊者孔子之餘事也豈計魯人之衆寡哉當是時天下之亂極矣因是足以正之周室其復興乎魯之君臣終不從之可勝惜哉胡氏曰春秋之法弑君之賊人

得而討之孔子此舉先發後聞可也 去聲之下同胡氏乃有先
發後聞之說何耶考之春秋先王之時諸侯有比上下民代君有人人得而
誅者則以當世本無此法而言明然一事非一無告以為我君之賊為我先大當不拘常
例使其地近於天子而可以告也則告而後討遠於天子而可以告也則告而後討
足以啟姦而不得告也則不告而討之事機之決不容緩也不告也其力之不
及也不可少緩而告之力又足以制之而乃逕討之則專討之罪不容逃矣
得與徒誅其人之罪不同春秋之義所以異乎胡氏之說也
而諫之曰以義而已曹之衆加齊之半可勝乎以力而已天下之事常患乎
勢有不仗者力不足也以天下之大萬乘之大國之眾加匹夫匹婦之上其孰
所以為可仗也哉舉此不解即人之言
而不以憂國之心後也
且不識甲人之心也○
亂臣賊子懼矣若曹之大夫猶人人得
皆可得而討之也哲子所謂上古大夫者指也胡氏所謂
先發後聞之言指也或發後聞謂孔子非謂

○子路問事君子曰勿欺也而犯之

犯謂犯顏諫爭去聲之○范氏曰犯非子路之所難也而
以不欺為難故夫子教以先勿欺而後犯也 論事以使君人為難
範圍之好勇必時措未免於欺也○
謂之犯則欺民犯正相反
十心領氏以事君以不欺為本然不欺甚難須是平日於相獨下實工夫
裏如一方能如此今人自家却好貨却要君令勿好貨即便好貨
君亦不可欺其心也

○子曰君子上達小人下達

君子循天理故日進乎高明小人徇人欲故日究乎
汙下 去聲下皆同○程子曰有違禽獸者君子說中得箇高明說小人就中得箇汙
意究竟是箇甚麼也如門限只今人多少開合竟行去過是箇甚麼今人
做錯一件事說是一個下劣便做却他去究其實少間窒礙通
失越大無不是如此的通曰高明如在九天之上汙下如在九淵之底其相去
遠矣何如是哉人心之靈本自與天同一高明特不可一毫私欲累之則君子

人欲而存天理日日從天理上進極而至於高明小人昧天理而
人欲日從人欲下究竟而見日沒汙下舉而上達其所謂下
下日天理人事之謂此所謂
上達下達大概人之分也

○子曰古之學者為己今之學者為人 為去聲
程子曰為己欲得之於己也為人欲見知於人也
程子曰古之學者為己其終至於成物今之學者為
人其終至於喪己 喪去聲下同○程子曰今人非是低底是好底
是就自家身己上做不曾去自家身己上做得一分便是為人後段是好底
工夫非但是為人人不得其實己也喪了 愚按聖賢論學者用
心得失之際其說多矣然未有如此言之切而要者
於此明辨而日省之則庶乎其不昧於所從矣 毓氏曰此章當
有如此言之意而不能下一轉語故門人不能無疑也胡氏曰
先發後聞之言指也或發後聞謂孔子非謂

○蘧伯玉使人於孔子 使去聲下同
蘧伯玉衛大夫名瑗孔子居衛嘗主於其家既而反
魯故伯玉使人來也
孔子與之坐而問焉曰夫子何為對曰夫子欲寡其過
而未能也使者出子曰使乎使乎
與之坐敬其主以及其使也夫子指伯玉也言但
欲寡過而猶未能則其省身克己常若不及之意可

見矣使者之言足感自卑約而其主之賢益彰亦可謂深知君子之心而善於詞令者矣故夫子再言使乎以重美之 輔氏曰使者不以伯玉之德著見亦不以伯玉之心先也賢哉使乎可謂知使者而使之者亦賢矣 愚謂使者之賢固可見而使之者亦賢可見也

而知四十九年之非又曰伯玉行年六十而六十化 按莊周稱伯玉行年五十而五十九年之非又曰伯玉行年六十而六十化

見明善 蓋其進德之功老而不倦是以踐履篤實光輝宣著不唯使者知之而夫子亦信之矣 范氏曰君子之道日新其德故自五十九年之非非是至四十九年之化一年耳於行年六十而化猶以爲未能一旬省其過而改之又自欲其進德之功老而不倦也又何疑於伯玉之賢哉

味 人民聚者曰邑 有道也化者變化之謂 曰氣質變化一年勝似一年至於行年六十而化猶以爲未能一旬省其過而改之又自欲其進德之功老而不倦也又何疑於伯玉之賢哉

未有更賢之善爲

當以老而自已哉

○子曰不在其位不謀其政

重出

○曾子曰君子思不出其位 艮卦之象辭也曾子蓋嘗稱之記者因上章之語而類記之也 ○范氏曰物各止其所而天下之理得矣故君子所思不出其位而君臣上下大小皆得其職也 說氏以上章爲孫敬者言不在其位之所思不出其位之外又以爲職位所當思者不出其位之外如此則所以行平實職位之事是也 愚謂人子則思孝爲人臣則思忠所以行平實職位之事是也 通下文皆思不出位之所也

子貢方人子曰賜也賢乎哉夫我則不暇 方音放

子貢方人子曰賜也賢乎哉夫我則不暇 方比也乎哉疑辭比方人物而較其短長雖亦窮理之事然專務爲此則心馳於外而所以自治者疎矣故裒之而疑其詞復自貶以深抑之 謝氏曰聖人責人辭不迫切而意已獨至如此學者可以自反而知所以治己之道矣 愚謂人須是如此方是不暇若己未能一旬省過而改之又何暇於人物之間哉

○子曰不患人之不己知患其不能也

凡章指同而文不異者一言而重出也文小異者屢言而各出也此章凡四見而文皆有異則聖人於此

一事蓋屢言之其丁寧之意亦可見矣 楊氏曰外為學之通患聖人每以其反己以自力故不言而已也○馬氏曰此與求為可知之指同蓋能之則終有知之者心通乎此章凡四見學而篇是一意重在知人聖人以不知為可知者求諸我之能而已

○子曰不逆詐不億不信抑亦先覺者是賢乎

逆未至而迎之也億未見而意之也詐謂人欺己不信謂人疑己抑反語辭言雖不逆不億而於人之情偽自然先覺乃為賢也○楊氏曰君子一於誠而已然未有誠而不明者故雖不逆詐不億不信而常先覺也若夫不逆不億而卒為小人所罔焉亦不足觀也已

馮氏曰為億如人在室外而料室中之具實有如此則信是以意揣之非其實有此義理照之無過形此非格物致知洞然明知者不能也○饒氏雙峰曰詐是無此事而人以此加我億是有此心而人以此疑我

微生姓畝名也畝名呼夫子而辭甚倨蓋有躁急而隱者栖栖依依也為佞言其務為口給以悅人也

孔子曰非敢為佞也疾固也

疾惡之甚也固執一而不通也聖人之於達尊禮義之正而深矣

言直如此其警之亦深矣 胡氏曰不其且然之辭小直則失我所之下小字則人生天地之間豈可以徒為而已故孔子聖之時

○子曰驥不稱其力稱其德也

驥善馬之名德謂調良也稱其力稱其德也良者順服而不踶齧也○尹氏曰此者言熟而易御可以力取而不可以德求也如有周公之才之美使驕且吝斯亦不足觀也已

或曰以德報怨何如

或人所稱今見老子書德謂恩惠也

子曰何以報德

言於其所怨既以德報之矣則人之有德於我者又將何以報之乎

以直報怨以德報德

於其所怨者愛憎取舍上一以至公而無私所謂直也於其所德者則必以德報之不可忘也○或人之言觀之則見其出於有意之私而怨德之報皆不得其平也必如夫子之言然後二者之報各得其所然怨有不讎而德無不報則又未嘗不厚也此章之言明白簡約而其指意曲折反復如造化之簡易知而微妙無窮學者所宜詳玩也 胡氏曰人德報怨二者皆在一愛憎人之間而其報之私偏常在一愛憎人之外而其報之公則人生天地之間豈可以徒為而已故孔子聖之時

○子曰莫我知也夫

夫子自歎以發子貢之問也

子貢曰何爲其莫知子也子曰不怨天不尤人下學而上達知我者其天乎

不得於天而不怨天不合於人而不尤人但知下學而自然上達此但自言其及己自修循序漸進爾無以甚異於人而致其知也然深味其語意則見其中自有人不及知而天獨知之妙

求之遠而求之近此固緣與於人而不驚於俗矣人何自知之耶及其上達而與天爲一焉則又非人之所及矣此所謂獨知天乎蓋非知聖人者也

○公伯寮想子路於季孫子服景伯以告曰夫子固有惑志於公伯寮吾力猶能肆諸市朝

公伯寮譖人子服氏景謚伯字魯大夫子服何也夫子指季孫言其有疑於寮之言也肆陳尸也言欲誅寮氏氏已詳下學人事則不

子曰道之將行也與命也道之將廢也與命也公伯寮其如命何

謝氏曰雖寮之愬行亦命也其實寮無如之何愚謂

言此以曉景伯安子路而警言伯寮實聖人於利害之際則不待決於命而後泰然也

子服景伯如已承命是信命時自士以載中人知有命而不信命之義愚行

○子曰賢者辟世

天下無道而隱若伯夷太公是也

其次辟地
去亂國適治邦
其次辟色
禮貌衰而去
其次辟言
有違言而後去也○程子曰四者雖以大小次第言
之然非有優劣也所遇不同爾

子曰作者七人矣
李氏曰作起也言起而隱去者今七人矣不可知其
誰何必求其人以實之則鑿矣

子路宿於石門晨門曰奚自子路曰自孔氏曰是知
其不可而爲之者與
石門地名晨門掌晨啓門蓋賢人隱於抱關者也自
從也問其何所從來也胡氏曰晨門知世之不可而
不爲故以是譏孔子然不知聖人之視天下無不可
爲之時也

子擊磬於衛有荷蕢而過孔氏之門者曰有心哉擊
磬乎
磬樂器荷揩也蕢草器也此荷蕢者亦隱士也聖人
之心未嘗忘天下此人聞其磬聲而知之則亦非常
人矣
既而曰鄙哉硜硜乎莫己知也斯已而已矣深則厲淺
則揭
硜硜石聲亦專確之意以衣涉水曰厲揭揭衣涉水
而不止不能適淺深之宜
子曰果哉末之難矣
果哉歎其果於忘世也末無也聖人心同天地視天
下猶一家中國猶一人不能一日忘也故聞荷蕢之
言而歎其果於忘世且言人之出處若但如此則亦
無所難矣

子張曰書云高宗諒陰三年不言何謂也
高宗商王武丁也諒陰天子居喪（平聲）之名未詳其義
或曰亮闇謂信默也或曰梁廬也（胡氏曰古者凡言也皆
曰信能默而不言也二字皆用孔訓但古人質朴不必深
求其說今不可考）或曰諒陰天子居廬之名（天子居廬之名
見禮記喪大記疏）
子曰何必高宗古之人皆然君薨百官總己以聽於冢
宰三年
言君薨則諸侯亦然總己謂總攝己職冢宰大宰也
百官聽於冢宰故君得以三年不言也（胡氏曰位
有貴賤而生於父母無以異者故三年之喪（子為父母自天
子達）子張疑此也殆以為人君三年不言則臣下
無所稟令禍亂或由以起也孔子告以聽於冢宰則
禍亂非所憂矣（通曰春秋魯文公二年之喪陳文公曰魯小國喪在三年之內
不足於會也）
子曰上好禮則民易使也（好呼皓反）
謝氏曰禮達而分（去聲）定故民易使（通曰禮之為物一分而樂於從命不以勢力強之也○通曰禮
所以辨上下定民志也民之心定民之力可使也）
子路問君子子曰修己以敬曰如斯而已乎曰修己
以安人曰如斯而已乎曰修己以安百姓修己以安百
姓堯舜其猶病諸
修己以敬夫子之言至矣盡矣而子路少之故再以
其充積之盛自然及物者告之無他道也人者對己
而言百姓則盡乎人矣堯舜猶病言不可以有加於
此以抑子路使反求諸近也蓋聖人之心無窮世雖
極治然豈能必知四海之內果無一物不得其所哉
故堯舜猶以安百姓為病若曰吾治己足則非所以
為聖人矣（程子曰君子修己以安百姓篤恭而天
下平唯上下一於恭敬則天地自位萬物自育氣無
不和而四靈畢至矣此體信達順之道聰明睿知皆
由是出以此事天饗帝（高誘曰饗當也帝天也）
原壤夷俟子曰幼而不孫弟長而無述焉老而不死
是為賊以杖叩其脛（孫音遜弟音悌脛音胡定反）
原壤孔子之故人（音古）母死而歌（夷俟蹲踞以待之也述稱也賊
於禮法之外者夷蹲（蹲才存反）踞（居據反）也）
俟待也言見孔子來而蹲踞以待之也述猶稱也賊

者害人之名以其自幼至長無一善狀而久生於世徒足以敗常亂俗則是賊而已矣脛足骨也孔子既責之而因以所曳之杖擊其脛若使勿蹈踖然者

○關黨童子將命或問之曰益者與

關黨黨名童子未冠趨走賓主之間者之稱將命謂傳賓主之言或人疑此童子學有進益故孔子使之傳命以寵異之也

子曰吾見其居於位也見其與先生並行也非求益者也欲速成者也

禮童子當隅坐隨行孔子言吾見此童子不循此禮非能求益但欲速成爾故使之給使命之役觀長上之序習揖遜之容蓋所以抑而教之非寵而異之也

論語卷第七

後學 成德 校訂

論語卷第八

朱子集註

後學 胡 炳文 通

衛靈公第十五

凡四十一章

衛靈公問陳於孔子孔子對曰俎豆之事則嘗聞之矣軍旅之事未之學也明日遂行

陳謂軍師行伍之列俎豆禮器尹氏曰衛靈公無道之君也復有志於戰伐之事故答以未學而去之

在陳絕糧從者病莫能興

孔子去衛適陳興起也

子路慍見曰君子亦有窮乎子曰君子固窮小人窮斯濫矣

何氏曰濫溢也言君子固有窮時不若小人窮則放

溢爲非程子曰固窮者固守其窮亦通愚謂聖人當行而行無所顧慮雖困而亨無所怨悔於此可見學者宜深味之

○子曰賜也女以予爲多學而識之者與女音如字與平聲對曰然非與方信而忽疑蓋其積學功至而亦將有得也

子貢之學多而能識矣夫子欲其知所本也故問以發之

○子曰由知德者鮮矣由呼子路之名而告之也德謂義理之得於己者非己有之不能知其意味之實也○自第一章至此疑皆一時之言此章蓋爲愠見發也

論語通考 卷之十 小注 三

之於子貢慮有以發之而他人不與焉則顏曾以下諸子所學之淺深又可見矣

而已矣與平聲夫音扶

無爲而治者其舜也與夫何爲哉恭己正南面

獨稱舜者紹堯之後而又得人以任衆職故尤不見其有爲之迹也恭己者聖人敬德之容既無所爲則人之所見如此而已（既氏曰其實人化而民化不行其所作爲止是常德之人之所同一節說新綸也○愚又案上章相似○通曰程子曰爲政以德故無爲而治其實人化而民化未嘗曰無爲也已無爲人但見其外之恭己而治也前無爲之恭己即此恭己之容非有以加乎此也若是而已爲也）

○子張問行

猶問達之意也

子曰言忠信行篤敬雖蠻貊之邦行矣言不忠信行不篤敬雖州里行乎哉（蠻貊夷狄之名○州里二千五百家）

子張意在得行於外故夫子反於身而言之猶荅其所問達之意也篤厚也（語默動靜有重厚之意○愚謂忠信篤敬皆有實理之謂○通曰忠信篤敬皆有根柢之謂）

立則見其參於前也在輿則見其倚於衡也夫然後行

二千五百家爲州

參七南反

夫音扶

其者指忠信篤敬而言參讀如毋往參焉之參（愚謂言）與我相參也衡軏也（音厄）言其於忠信篤敬念念不忘隨其所在常若有見雖欲頃刻離之而不可得然後可免於亂世若史魚之如矢則雖欲卷而懷之有不可得也

子張書諸紳

紳大帶之垂者書之欲其不忘也（程子曰學要鞭辟近裏著己而已博學而篤志切問而近思言忠信行篤敬立則見其參於前在輿則見其倚於衡只此是學質美者明得盡查滓（音渣）及其至則一也（愚謂程子之言非有以加乎此也）便渾化却與天地同體其次惟莊敬以持養之及其至則一也（通曰程子之言本不相離）

子曰直哉史魚邦有道如矢邦無道如矢

史官名魚衛大夫名鰌（音秋）如矢言直也史魚自以不能進賢退不肖既死猶以尸諫故夫子稱其直事見家語（愚謂若有重厚之意○通曰家語孔子之言）

若子哉遽伯玉邦有道則仕邦無道則可卷而懷之

伯玉出處合於聖人之道故曰君子卷收也懷藏也如於孫林父寧殖放弒之謀不對而出亦其事也（見襄）

楊氏曰史魚之直未盡君子之道若蘧伯玉然後可免於亂世若史魚之如矢則雖欲卷而懷之有不可得也

○子曰可與言而不與之言失人不可與言而與之言失言知者不失人亦不失言
○子曰志士仁人無求生以害仁有殺身以成仁
志士有志之士仁人則成德之人也理當死而求生則於其心有不安矣是害其心之德也當死而死則心安而德全矣（胡氏泳曰錄解說曰成仁而不曰義何也仁義一也以義求當而子謂欲有殺身之仁人不以所貴易所賀之謂歟）程子曰實理得之於心自別實理者實見得是實見得非也苦人有捐軀隕命者若不實見得惡能如此須是實見得生不重於義生不安於死也故有殺身以成仁者

只是成就一箇是而已（胡氏泳曰謂之成仁則必如是而後天理人倫無虧欠矣非順死安無以見已身之理哪曰不以死亡為懼非以生為樂言之各盡其心之仁人兼言之）
子貢問為仁子曰工欲善其事必先利其器居是邦也事其大夫之賢者友其士之仁者
賢以事言仁以德言（黃氏震曰賢以事言以大夫言賢者見於有為者也仁以德言以士言仁者見於存心者也）故以是告之欲其夫子嘗謂子貢悅不若己者（見家語）故以是告之欲其有所嚴憚切磋以成其德也（黃氏震曰有所嚴憚則有以周其為仁之事有所切磋自以作其為仁之功）
○程子曰子貢問為仁非問仁也故孔子告之以為仁之資而已

○顏淵問為邦
顏子王佐之才故問治天下之道曰為邦者謙辭（胡氏泳曰顏子之問有一則問仁問為邦則從先儒之說上來今可及為邦一條）
子曰行夏之時
夏時謂以斗柄初昏建寅之月為歲首也天開於子地闢於丑人生於寅（胡氏泳曰此是指十二會而言一會有一萬八百年而天始開又一萬八百年而地始成又一萬八百年而人始生於子於寅之中初昏斗柄建寅之月為歲首也）故斗柄建此三辰之月皆可以為歲首而三代迭用之夏以寅為人正商以丑為地正周以子為天正也然時以作事

則歲月自當以人為紀故孔子嘗曰吾得夏時焉（胡氏泳曰吾得夏時焉者見於有夏之制以斗柄天正之時也）說者以為謂夏小正之屬蓋取其時之正與其令之善而於此又以告顏子也（或問曰孔子時周室已東遷矣何不行周之時而行夏之時曰周室雖東遷而天下之人心猶以周為宗周之時猶有可考而夏之時則不可考故孔子因顏子之問而告之以為邦之道也）故以是告顏子嘗謂子貢悅不若己者（見家語）故以是告之欲其有所嚴憚切磋以成其德也（黃氏震曰有所嚴憚則有以周其為仁之事有所切磋自以作其為仁之功）
○程子曰子貢問為仁非問仁也故孔子告之以為仁之資而已

乘殷之輅（胡氏泳曰輅音路車也）

商輅木輅也輅者大車之名古者以木爲車而已至
商而有輅之名蓋始異其制也周人飾以金玉則過
侈而易敗不若商輅之朴素渾堅而等威已辨爲質
而得其中也（程子曰路大也君子所乘謂之路門曰路路寢曰路車曰路位曰大路皆取其大也輅迎也所以迎車轅也時王輅金輅象輅革輅木輅漆之而已）周尚質則不
服周之冕
周冕有五祭服之冠也冠上有覆前後有旒黃帝以
來蓋已有之而制度儀等至周始備然其爲物小而
加於衆體之上故雖華而不爲靡雖弗其而不及奢夫
子取之蓋亦以爲文而得其中也（程子曰此所謂百王不易
之大法孔子之作春秋蓋此意也孔顏雖不得行之
於時然其爲經治之法可得而見矣（程子曰周也春秋謂
王正月是以十一月爲春此是夫子微意天時人事皆當改正然後禮樂乃可行故曰行夏之時
子曰人無遠慮必有近憂
蘇氏曰人之所履者容足之外皆爲無用之地而不
可廢也故慮不在千里之外則患在几席之下矣（蘇氏曰
易曰履霜堅冰至此時有人猶易知也在几席之下者也人不知其安也人不知其危也故曰近憂）

子曰已矣乎吾未見好德如好色者也
已矣乎歎其終不得而見 也通言未見行也如好色歎其不可得而見也則加
子曰臧文仲其竊位者與知柳下惠之賢而不與立
也者與之
竊位言不稱其位而有愧於心如盜得而陰據之也
柳下惠魯大夫展獲字禽食邑柳下謚曰惠與立謂
與之並立於朝范氏曰臧文仲爲政於魯若不知賢
是不明也知而不舉是蔽賢也不明之罪小蔽賢之
罪大故孔子以爲不仁又以爲竊位 張氏曰公叔文子與大

子曰躬自厚而薄責於人則遠怨矣
責己厚故身益修責人薄故人易從所以人不得而
怨之 胡氏曰躬自厚責於己也薄責於人也責己厚則無人我之私也

子曰不曰如之何如之何者吾末如之何也已矣
如之何如之何者熟思而審處之辭也不如是而妄
行雖聖人亦無如之何也已矣

子曰羣居終日言不及義好行小慧難矣哉
小慧私智也 或問慧之爲言不若智之得名所謂小慧者言不及義故歎其不可得而見也加

子曰君子義以爲質禮以行之孫以出之信以成之
君子哉
義者制事之本故以爲質幹而行之必有節文出之
必以退遜成之必在誠實乃君子之道也 吾行義之道也事主而言行

子曰君子疾沒世而名不稱焉
君子修其在己者而已不求人知然沒世而名不稱
焉則亦不能自有以慊於心矣尹文仲讓非所當

子曰君子求諸己小人求諸人
求諸己反躬自責也求諸人責人之意也

子曰君子矜而不爭羣而不黨
矜莊自持而不與物爭羣和同而不阿黨

子曰君子不以言舉人不以人廢言
言雖善不以其人而廢之人雖不善其言有可取焉
不以人而廢言也

子貢問曰有一言而可以終身行之者乎子曰其恕
乎己所不欲勿施於人
終身行之者言雖至約而其用則廣也

子曰吾之於人也誰毀誰譽如有所譽者其有所試
矣斯民也三代之所以直道而行也
三代之時人皆務實而去僞故其毀譽如此蓋有
實德而後人稱之有實事而後人譽之其所稱譽
必嘗試之而後加焉此三代之所以直道而行也

子曰吾猶及史之闕文也有馬者借人乘之今亡矣夫
史闕文事之疑者闕之以待知者也有馬者借人乘
之蓋亦闕其疑而不敢專以與人也今亡矣夫則
此意不傳於世學者不復知有闕文矣

子曰巧言亂德小不忍則亂大謀
巧言動聽而不誠實則亂德小謂細故大謀謂遠圖
程子曰巧言非惟害義亦害仁

子曰衆惡之必察焉衆好之必察焉
衆惡衆好必察其是非不可以衆人之言而遽從
也

子曰人能弘道非道弘人
弘大也人外物也言人外物無以能弘道而道無
以能弘人也程子曰此言大有功於學者蓋人
心本大而道亦大人能體而充之則道在我而
無不通故曰人能弘道非道弘人也

子曰過而不改是謂過矣
過而改則善矣不改則惡日長而過日深矣

子曰吾嘗終日不食終夜不寢以思無益不如學也
思而不學則昏而無得

子曰君子謀道不謀食耕也餒在其中矣學也祿在
其中矣君子憂道不憂貧
謀道謀所以行道也食謀所以養口也耕所以謀
食也學所以謀道也祿在其中謂仕進之間自有
俸祿之可得也君子憂道不憂貧則其志益堅而
其守益固矣

子曰知及之仁不能守之雖得之必失之
知及之謂知能推致其知以有之也仁不能守之
謂不能以仁存之也雖得之必失之謂雖有以動
乎物而物至之時不能以禮制之也

子曰知及之仁能守之不莊以涖之則民不敬知及
之仁能守之莊以涖之動之不以禮未善也
知及之仁能守之謂知能及之而仁能守之也莊
以涖之謂容貌端嚴以臨民也動之不以禮謂不
以禮制其動也未善謂雖無不敬之心而威儀不
足以感人也

子曰君子不以言舉人不以人廢言
君子之於言行必以其實不以其人之善惡而有
所加損也

子曰君子有九思視思明聽思聰色思溫貌思恭言
思忠事思敬疑思問忿思難見得思義
君子之於事其思慮之際蓋有不容已者然其思
之之道則又不可不審也

子曰君子有三戒少之時血氣未定戒之在色及其
壯也血氣方剛戒之在鬬及其老也血氣既衰戒之
在得
血氣之爲人一生隨時而變少壯老衰各有攸戒
蓋人之生氣稟有厚薄而血氣之變有遲速大抵
以壯老爲戒者多而少者爲戒者寡也

子曰君子有三畏畏天命畏大人畏聖人之言小人
不知天命而不畏也狎大人侮聖人之言
天命者天理之當然大人有德有位與天地合其
德者也聖人之言則載道之經也皆不可不畏小
人則不知此而妄以己意輕之

子曰生而知之者上也學而知之者次也困而學之
又其次也困而不學民斯爲下矣
生而知之謂不學而知事物之理也學而知之謂
學以知之也困而學之謂困於不知而學以知之
也困而不學謂困於不知而自安不學也

子曰君子有九思視思明聽思聰色思溫貌思恭言
思忠事思敬疑思問忿思難見得思義
君子之於事其思慮之際蓋有不容已者然其思
之之道則又不可不審也

子曰君子有三戒少之時血氣未定戒之在色及其
壯也血氣方剛戒之在鬬及其老也血氣既衰戒之
在得
血氣之爲人一生隨時而變少壯老衰各有攸戒
蓋人之生氣稟有厚薄而血氣之變有遲速大抵
以壯老爲戒者多而少者爲戒者寡也

子曰君子有三畏畏天命畏大人畏聖人之言小人
不知天命而不畏也狎大人侮聖人之言
天命者天理之當然大人有德有位與天地合其
德者也聖人之言則載道之經也皆不可不畏小
人則不知此而妄以己意輕之

子曰生而知之者上也學而知之者次也困而學之
又其次也困而不學民斯爲下矣
生而知之謂不學而知事物之理也學而知之謂
學以知之也困而學之謂困於不知而學以知之
也困而不學謂困於不知而自安不學

(一)子曰君子病無能焉不病人之不己知也

(二)子曰君子疾沒世而名不稱焉

范氏曰君子學以爲己不求人知然沒世而名不稱焉則無爲善之實可知矣 尹氏曰學貴於知要子貢之問可謂知要矣孔子告以求仁之方也推而極之雖聖人之無我不出乎此終身行之不亦宜乎

(三)子曰君子求諸己小人求諸人

謝氏曰君子無不反求諸己小人反是此君子小人所以分也 楊氏曰君子雖不病人之不己知然亦疾沒世而名不稱也雖疾沒世而名不稱然所以求者亦反諸己而已小人求諸人故違道干譽無所不至三者文不相蒙而義實相足亦記言者之意

(四)子曰君子矜而不爭羣而不黨

莊以持己曰矜然無乖戾之心故不爭和以處衆曰羣然無阿比之意故不黨 玉藻物君子命士以上皆有把握度尺以備不虞 胡氏曰君子矜而不爭羣而不黨細行如此況大節乎

(五)子曰君子不以言舉人不以人廢言

(六)子貢問曰有一言而可以終身行之者乎子曰其恕乎己所不欲勿施於人

推己及物其施不窮故可以終身行之 尹氏曰學貴於知要故不欲勿施於人也推而極之雖聖人之無我不出乎此終身行之不亦宜乎

(七)子曰吾之於人也誰毀誰譽如有所譽者其有所試矣

(八)子曰吾之於人也誰毀誰譽如有所譽者其有所試矣斯民也三代之所以直道而行也

斯民者今此之人也三代夏商周也直道無私曲也言吾之所以無所毀譽者蓋以此民即三代之時所以善其善惡其惡而無所私曲之民故我今亦不得而枉其是非之實也○尹氏曰孔子之於人也豈有意於毀譽之哉其所以與之者蓋試而知其美故也斯民也三代所以直道而行豈得容私於其間哉

○子曰吾猶及史之闕文也有馬者借人乘之今亡已夫

楊氏曰史闕文馬借人此二事孔子猶及見之今亡已夫悼時變之益偷也愚謂此必有爲而言蓋雖細故而時變之大者可知矣○胡氏曰此章義疑不可強解

○子曰巧言亂德小不忍則亂大謀

巧言變亂是非聽之使人喪其所守小不忍如婦人之仁匹夫之勇皆是

○子曰過而不改是謂過矣

過而能改則復於無過唯不改則其過遂成而將不

及改矣 無心大理不改遂成有心作理

○子曰吾嘗終日不食終夜不寢以思 句無益 句不如學也

此爲思而不學者言之蓋勞心以求不如遜志而自得也李氏曰夫子非思而不學者特垂語以教人爾

○子曰君子謀道不謀食耕也餒在其中矣學也祿在其中矣君子憂道不憂貧 飯餓 羅收

耕所以謀食而未必得食學所以謀道而祿在其中然其學也憂不得乎道而已非爲憂貧之故而欲爲是以得祿也○尹氏曰君子治其本而不卹其末豈以在外者爲哉 語錄上句說君子謀道不謀食餘在其中今反之

○子曰知及之仁不能守之雖得之必失之 舒

知足以知此理而私欲間之則無以有之於身矣

知及之仁能守之莊以涖之則民不敬涖臨也謂臨民也知此理而無私欲以間之則所知者在我而不失矣然猶有不莊者蓋氣習之偏或有厚於內而不嚴於外者是以民不見其可畏而慢易之下句放此 如所謂不仁者雖能守之如無守也不莊動不以禮○問至仁便是極了

知及之仁能守之莊以涖之動之不以禮未善也

動之動民也猶曰鼓舞而作興之云爾禮謂義理之節文 物之則也 ○愚謂學至於仁則善者吾己而大本立矣涖之不莊動之不以禮乃其氣稟拘滯之小疵然亦非盡善之道也 語錄

○子曰君子不可小知而可大受也小人不可大受而可小知也

此言觀人之法知我知之也受彼所受也蓋君子於細事未必可觀而材德足以任重小人雖器量淺狹而未必無一長可取 於小事上有拙處小人於小事上有一節觀人或問君子才全德備

○子曰民之於仁也甚於水火水火吾見蹈而死者矣未見蹈仁而死者也

民之於水火所賴以生不可一日無其於仁也亦然但水火外物而仁在己無水火不過害人之身而不仁則失其心是仁有甚於水火而尤不可以一日無也況水火或有時而殺人仁則未嘗殺人亦何憚而不爲哉李氏曰此夫子勉人爲仁之語下章放此

○子曰當仁不讓於師

當仁以仁爲己任也雖師亦無所遜言當勇往而必爲仁所自有而自爲之非有爭也何遜之有○程子曰爲仁在己無所與遜若善名在外則不可不遜

貞正而固也諒則不擇是非而必於信

○子曰事君敬其事而後其食

後與後獲之後同食祿也君子之任也有官守者修其職有言責者盡其忠皆以敬吾之事而已不可有求祿之心也

○子曰有教無類

人性皆善而其類有善惡之殊者氣習之染也故君子有教則人皆可以復於善而不當復論其類之惡矣

○子曰道不同不相爲謀

不同如善惡邪正之異

○子曰辭達而已矣

辭取達意而止不必富麗爲工

○師冕見及階子曰階也及席子曰席也皆坐子告之曰某在斯某在斯

師冕樂師瞽者

再言某在斯舉在坐之人以詔之

師冕出子張問曰與師言之道與

聖門學者於夫子之言一動無不存心省察如此

子曰然固相師之道也

相助也古者瞽必有相其道如此蓋聖人於此非作意而爲之但盡其道而已（尹氏曰聖人處己爲人其心一致無不盡其道而已故有忘於學者求聖人之誠故也有忘於學者求聖人之心於斯亦可見矣范氏曰聖人不侮鰥寡不虐無告無一物不得其所矣）

季氏第十六

洪氏曰此篇或以爲齊論凡十四章

季氏將伐顓臾

顓臾國名魯附庸也

冉有季路見於孔子曰季氏將有事於顓臾

按左傳史記二子仕季氏不同時此云爾者疑子路

國季氏取其三孟孫叔孫各有其一獨附庸之國尚爲公臣季氏又欲取以自益故孔子言顓臾乃先王封國則不可伐在邦域之中則不必伐是社稷之臣則非季氏所當伐也此事理之至當而不易之定體也而一言盡其曲折如此非聖人不能也（胡氏曰非知仁不可伐而伐之則悖理犯義）

冉有曰夫子欲之吾二臣者皆不欲也

夫子指季孫冉有實與謀以孔子非之故歸咎於季氏

孔子曰求周任有言曰陳力就列不能者止危而不持顛而不扶則將焉用彼相矣（仕平聲焉於虔反相去聲下同）

周任古之良史陳布也列位也相贊者之相也言三子不欲則當諫而不聽則當去也

且爾言過矣虎兕出於柙龜玉毀於櫝中是誰之過與（兕徐履反柙戶甲反櫝音獨）

兕野牛也柙檻也櫝匱也言在柙而逸在櫝而毀典守者不得辭其過明二子居其位而不去則季氏之惡己不得不任其責也（兕似子反）

冉有曰今夫顓臾固而近於費今不取後世必爲子孫憂（夫音扶）

固謂城郭完固費季氏之私邑此則冉求之飾辭亦可見其與季氏之謀矣（黃氏曰冉有此言但知費爲季氏之私邑而不知其爲子孫謀也豈復見孔子所謂家以強公室而求以益費之也故孔子獨深責冉求以爲非由本意也）

孔子曰求君子疾夫舍曰欲之而必爲之辭（夫音扶）

欲之謂貪其利（胡氏曰下以名言之）

丘也聞有國有家者不患寡而患不均不患貧而患不安蓋均無貧和無寡安無傾

寡謂民少貧謂財乏均謂各得其分（去聲）安謂上下相安也（胡氏曰此言但知貴爲季氏之私邑而不知其爲子孫謀也豈復見孔子所謂家以強公室而求以益費之也故孔子獨深責冉求以爲非由本意也）

夫如是故遠人不服則修文德以來之既來之則安之

安季氏之欲取顓臾患寡與貧耳然當是時季氏據國而魯公無民則不均矣君弱臣強互生嫌隙則不安矣均則不患於貧而和則不患於寡安則不相疑忌而無傾覆之患（或問冉氏之言固以貧爲憂矣然其實不過利土地人民而已則其所謂患不均不安者亦非仁義之說也何以能使遠人服而來之既來之又何以安之曰此聖人因其言而以義理裁之耳非謂冉氏之言果能如此也蓋欲其反求諸己而不專以外物爲慮也或曰子路喜聞過而冉有能改其言故皆稱其賢也）

夫如是故遠人不服則修文德以來之既來之則安之

內治修然後遠人服有不服則修德以來之亦不當
勤兵於遠
今由與求也相夫子遠人不服而不能來也邦分崩離
析而不能守也
子路雖不與謀而素不能輔之以義亦不得爲無罪
故併責之遠人謂顓臾分崩離析謂四分公室家臣
屢叛
而謀動干戈於邦內吾恐季孫之憂不在顓臾而在蕭
牆之內也
干盾也戈戟也蕭牆屏音丙也馬氏曰蕭肅也臣之見君至屏而加肅故曰蕭牆言不
論語通卷八　二十四　通志堂
均不和內變將作其後哀公果欲以越伐魯而去季
氏王氏回曰夫子知異時爲魯與季氏之患者不在顓臾而在費也故曰蕭牆之內其後費宰公山不狃帥費人以襲魯及公之伐顓臾夫子免焉
貴而謀史不與焉○謝氏曰當是時三家彊公室弱冉求又欲伐
顓臾以附益之夫子所以深罪之爲其瘠音昔以肥
三家也洪氏曰三子仕於季氏凡季氏所欲爲必以
告於夫子則因夫子之言而救止者宜亦多矣伐顓
史之事不見於經傳其以夫子之言而止也與馬氏曰聖門紀
一回答多單辭旣言論無天章何懷疑此章
數日辭和推測物理反覆而且宋儒之病也
孔子曰天下有道則禮樂征伐自天子出天下無道
則禮樂征伐自諸侯出蓋十世希不失矣自

大夫出五世希不失矣陪臣執國命三世希不失矣
先王之制諸侯不得變禮樂專征伐陪臣家臣也氏
曰諸侯大夫於天子家臣於諸侯陪臣此制宋也逆理會意甚則其失之會速大約
世數不過如此馬氏曰先王之時上下有序大夫之於諸侯雖有會盟之事而無征伐之權諸侯之於天子雖有朝覲之禮而無會盟之事大夫陪臣何由得之哉會有此事則是僭竊之漸也故曰會意甚則其失之會速大約世數不過如此言其
天下有道則政不在大夫
言不得專政輔氏曰大夫亦豈得專政哉
天下有道則庶人不議
上無失政則天下無私議非箝其嚴反口使不敢言也
天下之勢馬氏曰古者國有大事卿大夫庶人莫不議公議之於上非私議之也政有得失民人皆使得其議之於上則上之失其遺矣○此章通論
論語通卷八　二十五　通志堂
孔子曰祿之去公室五世矣政逮於大夫四世矣故
魯自文公薨子賜反公子遂殺子赤立宣公而君失其
政歷成襄昭定凡五公逮及也自季武子始專國政
歷悼平桓子凡四世而爲家臣陽虎所執三桓三家

皆桓公之後此以前章之說推之而知其當然也○
此章專以論舉事疑與前章皆定公時語蘇氏曰禮樂
征伐自諸侯出宣諸侯之強也而魯以失政政逮於
大夫宜大夫之強也而三桓以微何也強生於安安
生於上下之分定今諸侯大夫皆陵其上則無以令
其下矣故皆不久而失之也 程氏曰此章大意
與前章同但前章言出政在下之大權去公室五世而
命下逮之大權去公室四世而政不失自此可見
陪臣執國命三世而不失必有賢智者已可此
驕樂則侈肆而不知節佚遊則惰慢而惡聞
善宴樂則淫溺而狎小人三者損益亦相反也○尹
氏曰君子之於好樂可不謹哉

孔子曰益者三友損者三友友直友諒友多聞益矣
友便辟友善柔友便佞損矣 便毗連反辟
友直則聞其過友諒則進於誠友多聞則進於明 胡氏
曰直者責善而無所回諒者開誠而不飾多聞者有所
見故日進而進於誠明也言聞過則能改而進於誠明則
誠明而由是以進於中和便習熟也 便習熟也 胡氏曰便辟
謂習於威儀而不直善柔謂工於媚說而不諒便
佞謂習於口語而無聞見之實三者損益正相反也
至於庶人未有不須友以成者而其損益有如是者
可不謹哉 吳氏曰益者取其所本有友道損者取其
所本無

孔子曰君子有三樂樂節禮樂樂道人之善
樂多賢友益矣樂驕樂樂佚遊樂宴樂損矣 樂之樂音洛

節謂裒其制度審其容止之節 胡氏曰禮樂
驕樂則侈溺而狎小人三者損益亦相反也○尹
氏曰君子之於好樂可不謹哉

孔子曰侍於君子有三愆言未及之而言謂之躁言
及之而不言謂之隱未見顏色而言謂之瞽
君子有德位之通稱愆過也瞽無目不能察言觀色
尹氏曰時然後言則無三者之過矣 胡氏曰此
亦因上文而言

孔子曰君子有三戒少之時血氣未定戒之在色及
其壯也血氣方剛戒之在鬬及其老也血氣既衰戒之
在得
無氣形之所待以生者無陰陽以理勝

之則不爲無氣所使也○范氏曰聖人同於人者血氣也異於人者志氣也血氣有時而衰志氣則無時而衰也少未定壯而剛老而衰者無氣也戒於色戒於鬪戒於得者志氣也君子養其志氣故不爲無氣所動是以年彌高而德彌邵也

○孔子曰君子有三畏畏天命畏大人畏聖人之言畏者嚴憚之意也天命者天所賦之正理也知其可畏則其戒謹恐懼自有不能已者而付畀之重可以不失矣大人聖言皆有位者天命所當畏知畏天命則不得不畏之矣

小人不知天命而不畏也狎大人侮聖人之言侮戲玩也不知天命故不識義理而無所忌憚如此

○尹氏曰三畏者修己之誠當然也小人不務修身誠己則何畏哉有

○孔子曰生而知之者上也學而知之者次也困而學之又其次也困而不學民斯爲下矣

困謂有所不通言人之氣質不同大約有此四等楊氏曰生知學知以至困學雖其質不同然及其知之一也故君子惟學之爲貴困而不學然後爲下

○孔子曰君子有九思視思明聽思聰色思溫貌思恭言思忠事思敬疑思問忿思難見得思義

視無所蔽則明無不見聽無所壅則聰無不聞色見於面者貌舉身而言思問則疑不蓄思難則忿必懲思義則得不苟

程子曰九思各專其一至於從容中道無時而不自察也雖有不存焉者寡矣此之謂思誠

謝氏曰未

孔子曰見善如不及見不善如探湯吾見其人矣吾
聞其語矣（探吐南反）
眞知善惡而誠好惡（此去聲）之顏曾閔冉之徒蓋能之矣
語蓋古語也
隱居以求其志行義以達其道吾聞其語矣未見其人
也
求其志守其所達之道也達其道行其所求之志也
蓋惟伊尹太公之流可以當之當時若顏子亦庶乎
其斯之謂與（與平聲）

此然隱而未見又不幸而蚤死故夫子言然（胡氏曰四句是一章之下兩句是中庸或有成己成物之事故以伊呂之徒當之則孟子所謂大人者以正己而物正者是也若顏子則有其德而無其位故夫子但言其隱而未見顏子之如此也朱子嘗曰以其事言之則以其德之深潛言之則以其未見顏子之如此也一句用之則行舍之則藏夫子嘗以許顏子而其出於此乃所以許之也蓋未見其人天此所以不幸而蚤死歟）

案言也

○齊景公有馬千駟死之日民無德而稱焉伯夷叔齊
餓于首陽之下民到于今稱之
駟四馬也（胡氏曰一車之用而服四驂也）首陽山名（胡氏曰在河東蒲坂）
其斯之謂與（與平聲）
胡氏曰程子以爲第十二篇錯簡誠不以當亦秖以
異當在此章之首今詳文勢似當在此句之上言人
之所稱不在於富而在於異也愚謂此說近是而章
首當有孔子曰字蓋闕文耳大抵此書後十篇多闕
誤（胡氏曰夫人必有異於人而後傳之君子所以貴乎修德之序也曰齊氏曰孔子曰吾嘗終日不食終夜不寢以思無益不如學也有先思後學者修德之序也曰齊氏曰孔子曰吾嘗終日不食終夜不寢以思無益不如學也有先思後學者修德之序也曰齊氏曰孔子曰吾嘗終日不食終夜不寢以思無益不如學也有先思後學者修德之序也曰齊氏曰孔子曰吾嘗終日不食終夜不寢以思無益不如學也有先思後學者而言也）

○陳亢問於伯魚曰子亦有異聞乎（亢音剛）
亢以私意窺聖人疑必陰厚其子
對曰未也嘗獨立鯉趨而過庭曰學詩乎對曰未也不
學詩無以言鯉退而學詩
他日又獨立鯉趨而過庭曰學禮乎對曰未也不學禮
無以立鯉退而學禮
品節詳明而德性堅定故能立（輔氏曰詩不人情通物理故學詩而後可以言禮不考古證今則節文不明故學禮而後可以立）
聞斯二者
當獨立之時所聞不過如此其無異聞可知
陳亢退而喜曰問一得三聞詩聞禮又聞君子之遠其
子也（遠去聲）
尹氏曰孔子之教其子無異於門人故陳亢以爲遠

其子（馮氏曰夫子當日稱於諸侯猶有僕於他日或伯魚之死而不及傳邦或在子禽之問之後乎）邦君之妻君稱之曰夫人夫人自稱曰小童邦人稱之亦曰君夫人稱諸異邦曰寡小君異邦人稱之亦曰君夫人

寡寡德謙辭吳氏曰凡語中所載如此類者不知何謂或古有之或夫子嘗言之不可考也（東萊之曰固君理於他外故謂之君夫人理於他國而出命正人故謂之寡君理稱其君春秋書小君是也馮氏曰是時婦道不正稱號不正故記之）

論語卷第八

後學　成德　校訂

子之亡而歸之豚欲令孔子來拜而見之也（時魯昭公之喪）

謂孔子曰來予與爾言曰懷其寶而迷其邦可謂仁乎曰不可好從事而亟失時可謂知乎曰不可日月逝矣歲不我與孔子曰諾吾將仕矣（好承知逝去聲）

懷寶迷邦謂懷藏道德不救國之迷亂也失時謂不及事幾（幾微）之會將者且然而未必之辭貨語皆譏孔子而諷使速仕（馮氏曰初之其今日雖固未嘗如此而亦非不欲仕也但不仕於貨爾故直據理答之不復與辯若不論其意者（蘇氏曰初之其今日雖如故夫子莫之知也而亦不使之知也）陽貨之欲見孔子雖其善意然不過

欲使助己爲亂耳 馬氏曰此子路之蔽也其往拜者禮也必時其亡而往者
孔子不見者義也故
欲其稱也遇諸塗而不避者不終絶也隨問而對者
理之直也對而不辯者言之孫也而亦無所詘屈也
語錄門人記此子路事 朱
曰人有事己而往不敢不以告而往拜 曾小人之
計故疑孔子如此又曰不見正也往拜僭也問而答順
彼亦知所以待也貨大賁小人術以致之故受而亡所施其對也非聖人
孰能若是乎 楊氏曰聖人之道非義理之當然不自私者豈能與此
謝氏曰合對而不辯者出乎誠也事而與往見者禮也
後見皆人
大全備
楊氏曰揚雄謂孔子於陽貨也敬所不敬爲
諂身以信與仲
道非知孔子者蓋道外無身身外無道

身詘矣而可以信道吾未之信也 吳程陽貢案人本不可與
不知聖人之禮合去見他不爲無此不見之非聖人不能此
所以通於情氏門弟此非以貨道爲心而欲其往拜之時中也
時中之妙門弟欲其往拜孔子知其往見之非中也不往拜之非中也
其中小人之計者也 出多誠也此一事可以見聖人一動一靜非
大全備
子曰性相近也習相遠也
此所謂性兼氣質而言者也 氣質之性
有不可移者何也語其性則皆善也語其才則有下
愚之不移所謂下愚有二焉自暴自棄也人苟能善
自治則無不可移雖昏愚之至皆可漸 磨而進也
惟自暴者拒之以不信自棄者絶之以不爲雖聖人
固有美惡之不同矣然以其初言之則皆不甚相遠也
但習於善則善習於惡則惡於是始相遠耳 或問習之
相遠曰自
孔子之謂也 朱
曰此言氣質之性非言性之本也若言其本則性即
是理理無不善孟子之言性善是也何相近之有哉 程子
曰此承上章而言人之氣質相近之中又有美惡一定
而非習之所能移者 程子曰人性本善
自治則無不可移雖昏愚之至皆可漸 磨而進也
惟自暴者拒之以不信自棄者絶之以不爲雖聖人

與居不能化而入也仲尼之所謂下愚也然其質非必昏且愚也往往彊戾而才力有過人者商辛是也聖人以其自絕於善謂之下愚然考其歸則誠愚也

蓋衍文耳

或曰此與上章當爲二字

子之武城聞絃歌之聲

絃琴瑟也時子游爲武城宰以禮樂爲教故邑人皆絃歌也

夫子莞爾而笑曰割雞焉用牛刀

莞爾小笑貌蓋喜之也因言其治小邑何必用此大道也

子游對曰昔者偃也聞諸夫子曰君子學道則愛人小人學道則易使也

君子小人以位言之子游所稱蓋夫子之常言喜君子小人皆不可以不學故武城雖小亦必教以禮樂

子曰二三子偃之言是也前言戲之耳

嘉子游之篤信又以解門人之惑也（）治有大小而其治之必用禮樂則其爲道一也但衆人多不能用而子游獨行之故夫子驟聞而深喜之因反其言以戲之而子游以正對故復是其言而自實其戲耳（氏）

公山弗擾以費畔召子欲往

弗擾季氏宰與陽虎共執桓子據邑以叛（氏）公山氏

末無也言道既不行無所往矣何必公山氏之往乎

子路不說曰末之也已何必公山氏之往也

（氏）子路之不悅可見也（）弗擾以陪臣叛大夫則不可往（）子路以子報父則不往（）此明知而欠深察之功乎此以蔽之每所以爲子路也

子曰夫召我者而豈徒哉如有用我者吾其爲東周乎

豈徒哉言必用我也爲東周言興周道於東方（孔氏曰諸侯不外交公彌取古者以人臣成荷就之事如彼用我者亦以繼文武不已也）（程子曰聖人以天下無不可有爲之人亦無不可改過之人故欲往然而終不往者知其必不能改故也（張氏曰虎兕出柙龜玉毀櫝不見其不往召子而不往蓋其用心必有異於此者又曰去二恒一也虎欲見子而不往子路不以其人之不能用己而不往蓋有知人之明焉非子路之所及也）（愚按門人當有不能知夫子者二告知夫子之道之實與在用不用耳子路未之知也故疑夫子之必往而夫子之不往者蓋有知人之明焉非子路之所及也）

○子張問仁於孔子孔子曰能行五者於天下爲仁矣請問之曰恭寬信敏惠恭則不侮寬則得衆信則人任焉敏則有功惠則足以使人

行是五者則心存而理得矣（胡氏曰心存則理得故曰理得）於天下言無適而不然猶所謂雖之夷狄不可棄者（楊氏曰雖之夷狄不變其仁之體周流而不外公平而周遍可知矣）五者之目蓋因子張所不足而言爾（胡氏曰五常百行何莫非仁而獨以是言故疑其爲子張所不足也）任倚仗也（任音壬倚於綺反）又言其效如此（胡氏曰所及其效者欲其用是以勉之）（張敬夫曰能行此五者於天下則其心公平而周遍可知矣然恭其本與

與六言六蔽五美四惡之類皆與前後文體大不相似（胡氏曰此章之旨大抵欲人之學以充其才質之美而救其氣稟之偏耳）（李氏曰此章之旨大抵欲人之學以充其才質之美而救其氣稟之偏耳）

佛肸召子欲往（佛肸晉大夫趙氏之中牟宰也）

佛肸晉大夫趙氏之中牟宰也子路曰昔者由也聞諸夫子曰親於其身爲不善者君子不入也佛肸以中牟畔子之往也如之何

子路恐佛肸之溷夫子故問此以止孔子之行親猶

不緇（緇音臻）

磷薄也涅染皇物（皇黑色）言人之不善不能溷己楊氏曰磨不磷涅不緇而後無可無不可堅白不足而欲自試於磨涅其不磷緇也者幾希

吾豈匏瓜也哉焉能繫而不食（匏瓜繫於一處而不能飲食人則不如是也）

匏瓠也匏瓜繫於一處而不能飲食人則不如是也（楊氏曰匏瓜繫於一物其口不能動不食則已乃人雖在天地間能動作有思慮知識之異而不能以不食則與匏瓜何以異哉）（愚按世之泰侈以飽其口於四方異物甘旨不可以不知而饑氏曰植物之不能動食不待飽是不食則與匏瓜何以異哉）

聞君子守身之常法夫子今日之所言聖人體道之大權也然夫子於公山佛肹之召皆欲往者以天下無不可變之人無不可變之事也其卒不往者知其人之終不可變而事之終不可爲耳一則生物之仁一則知人之智也

之意各因其所疑而嘗試其人然不可爲之事亦卒不可爲之人故夫子不我欺也不可欺之人不我欺則可欺之人不我欺可知矣在時者有不可爲也上之人不能使之知仁而欲以術取之則在人者有不可爲也○通曰夫子小仁與義之辨如此其嚴而其應機之教如此其活非聖人之權何以及此

子曰由也女聞六言六蔽矣乎對曰未也

居吾語女語去聲

蔽遮掩也胡氏曰六者皆美德然不好學則各有所蔽

禮君子問更端則起而對故夫子論子路使還坐而告之

好仁不好學其蔽也愚好知不好學其蔽也蕩好信不好學其蔽也絞好勇不好學其蔽也狂好剛不好學其蔽也狂

六言皆美德然徒好之而不學以明其理則各有所蔽也愚者可以觀考見得失

可以羣和而不流

可以怨

怨而不怒

遜之事父遠之事君

人倫之道詩無不備言者舉重而言

多識於鳥獸草木之名

其緒餘又足以資多識學詩之法此章蓋之讀是經者所宜盡心也

○子謂伯魚曰女爲周南召南矣乎人而不爲周南召南

猶正牆面而立也與

南其猶正牆面而立也

爲猶學也

周南召南詩首篇名所言皆修

身齊家之事

正牆面而立言即其至近之地而一物無所見一步不可行

○子曰禮云禮云玉帛云乎哉樂云樂云鐘鼓云乎哉

敬而將之以玉帛則爲禮和而發之以鐘鼓則爲樂

遺其本而專事其末則豈禮樂之謂哉

○子曰色厲而內荏譬諸小人其猶穿窬之盜也與

厲嚴也荏柔弱也小人細民也

其無實盜名而常畏人知也

○子曰鄉原德之賊也

鄉者鄙俗之意（尹氏曰鄉人也有過都鄙之稱）原與愿同（荀子原慤註讀作愿是也）鄉人之愿者也蓋其同流合汙以媚於世故在鄉人之中獨以愿稱（尹氏曰非公卿之所在故言鄉人如之）夫子原慤之士而以德非德而反亂乎德故以爲德之賊（程子曰非鄉原之人如之何其似德而反亂乎德也）夫子之詳見孟子末篇（言氏說本非此章正意）

○子曰道聽而塗說德之棄也

雖聞善言不爲己有是自棄其德也（王氏曰君子多識前言往行以畜其德道聽塗說則棄之矣）

○子曰鄙夫可與事君也與哉

鄙夫庸惡陋劣之稱其未得之也患得之既得之患失之何氏曰患得之謂患不能得之（胡氏曰孟子所謂有周不顯帝命不時語急而文省耳）苟患失之無所不至矣（小則吮癰舐痔大則弒父與君皆生於患失而已）（胡氏曰許昌靳裁之有言曰士之品大槩有三志於道德者功名不足以累其心志於富貴而已者則亦無所不至矣志於富貴即孔子所謂鄙夫也）（胡氏曰許氏之說本非此章正意）

○子曰古者民有三疾今也或是之亡也

氣失其平則爲疾故氣稟之偏者亦謂之疾（梁用之曰人之至於人者有所偏勝偏負之有疾也）昔所謂疾今亦亡之傷俗之益衰也（楊氏曰古今氣數固有消長然在一代一世又各自有簡小盛衰此知此亦可以知所鑒矣）

古之狂也肆今之狂也蕩古之矜也廉今之矜也忿戾古之愚也直今之愚也詐而已矣

狂者志願太高肆謂不拘小節蕩則踰大閑矣矜者持守太嚴廉謂稜角峭厲忿戾則至於爭矣愚者暗昧不明直謂徑行自遂詐則挾私妄作矣范氏曰末世滋僞豈惟賢者不如古哉民性之蔽亦與古人異矣

子曰巧言令色鮮矣仁

重出

○子曰惡紫之奪朱也惡鄭聲之亂雅樂也惡利口之覆邦家者

朱正色紫間色雅正也利口捷給而辨者也覆傾敗也○范氏曰天下之理正而勝者常少不正而勝者常多聖人所以惡之也利口之人以是爲非以非爲是以賢爲不肖以不肖爲賢覆也不難矣

而正常屈於邪故似之而難辨天地之一端也○侯氏曰紫以間色奪正色鄭衛亂正聲以其能悅人之耳也故孔子惡之後世果卒爲所勝古人惡之如此故學者服亦皆衣紫履莫非欲人之心好惡之失其正如此況於常服亦皆衣紫履莫非欲人之心好惡之失其正如此況於

○子曰予欲無言

學者多以語言觀聖人而不察其天理流行之實有不待言而著者是以徒得其言而不得其所以言故夫子發此以警之

○子貢曰子如不言則小子何述焉

子貢正以言語觀聖人者故疑而問之

子曰天何言哉四時行焉百物生焉天何言哉

四時行百物生莫非天理發見流行之實不待言而可見聖人一動一靜莫非妙道精義之發亦天而已豈待言而顯哉此亦開示子貢之切惜乎其終不喻也

○程子曰孔子之道譬如日星之明猶患門人未能盡曉故曰子欲無言若顏子則便默識其他則未免疑問故曰小子何述又曰天何言哉四時行焉百物生焉則可謂至明白矣愚按此與前篇無隱之類相發學者

詳之 陳氏北溪曰此章大意謂人之一心本自明了然其間曲折有未易盡知者必反覆推明之而後可以得其情也此章首尾皆是說行喪禮底事中間卻說宰我出入一段文勢一節緊一節意味深長讀者宜詳味之

宰我問三年之喪期已久矣 宰我名予字子我魯人利口辯給有才智而不仁故夫子每因其問而深折之期音基

君子三年不爲禮禮必壞三年不爲樂樂必崩 君子謂居喪之人也禮謂喪禮樂謂喪中之樂也壞謂廢弛不講也崩謂頹墜不作也

舊穀既沒新穀既升鑽燧改火期可已矣 舊穀謂陳積之穀新穀謂新收之穀升登也鑽取火具燧取火木也改火春取榆柳之火夏取棗杏之火夏季取桑柘之火秋取柞楢之火冬取槐檀之火亦一年而周也已止也言期年則天運一周時物皆變喪至此可止矣 鑽祖官反燧音遂柞音昨楢音由

曰短喪之說下愚且恥言之宰我親學聖人之門而以是爲問者有所疑於心而不敢強焉爾 短喪謂三年之喪實二十五月而祥禫之後便除去之也下愚謂極無知之人恥謂羞惡之心人皆有之但下愚之人不知羞惡耳強去聲爾語助辭

子曰食夫稻衣夫錦於女安乎曰安 夫音扶下宮衣去聲女音汝下同

女安則爲之夫君子之居喪食旨不甘聞樂不樂居處不安故不爲也今女安則爲之

此而宰我不察也

子欲宰我反求諸心自得其所以不忍者故問之以要其終

期而小祥始食菜果練冠綠反緣 小祥祭名父母喪既葬而祭曰小祥祭之明日除喪服也練冠練布冠也緣純也純以緣飾之

受以成布 練布廣二尺四寸長八尺

子曰食夫稻衣夫錦於女安乎曰安 夫音扶下宮衣去聲女音汝下同

女安則爲之

夫君子之居喪食旨不甘聞樂不樂居處不安故不爲也今女安則爲之

此夫子之言也旨亦甘也初言女安則爲之絕之之

辭又發其不忍之端以警其不察而再言女安則爲之以深責之

宰我出子曰予之不仁也子生三年然後免於父母之懷夫三年之喪天下之通喪也予也有三年之愛於其父母乎

宰我既出夫子懼其眞以爲可安而遂行之故深探其本而斥之言由其不仁故愛親之薄如此也懷抱也

也又言君子所以不忍於親而喪必三年之故使之閒之或能反求而終得其本心也○范氏曰喪雖止於三年然賢者之情則無窮也特以聖人爲之中制而不敢過故必俯而就之非以三年之喪爲足以報其親也所謂三年而後免於父母之懷特以責宰我之無恩欲其有以跂及之耳

子曰飽食終日無所用心難矣哉不有博弈者乎爲之猶賢乎已

博局戲也弈圍棊也已止也李氏曰聖人非教人博弈也所以甚言無所用心之不可耳○范氏曰君子之心所以異於小人者以其用心之公而已聖人之教人所以開其茅塞之端使之有所用心而已故雖博弈之微猶以爲賢於無所用心之甚也

子路曰君子尚勇乎子曰君子義以爲上君子有勇而無義爲亂小人有勇而無義爲盜

尚上之也君子爲亂小人爲盜皆以位而言者也尹氏曰義以爲上則其勇也大矣子路好勇故夫子以此救其失也胡氏曰疑此子路初見夫子時問答也

子貢曰君子亦有惡乎子曰有惡稱人之惡者惡居下流而訕上者惡勇而無禮者惡果敢而窒者

訕謗毀也窒不通也稱人惡則無仁厚之意下訕上則無忠敬之心勇無禮則爲亂果而窒則妄作故夫子惡之

不窮則所行之事必當於理而不妄矣

徼以爲知者惡不孫以爲勇者惡

徼伺察也

訐以爲直者

徼古堯反訐居謁反

惡徼以下子貢之言也徼伺察也訐謂攻發人之陰私楊氏曰仁者無不愛則君子疑若無惡矣子貢之有是心也故問焉以質其是非侯氏曰聖賢之所惡如此所謂唯仁者能惡人也

程子曰子貢之意下訐上人自不從事於徼伺也疑與子路之問同時故問答雷同子路之勇出於血氣之剛子貢之直出於意必固我皆學者之所當戒然子路之勇猶可以義裁而子貢之病則非切問近思者不能察也

子曰唯女子與小人爲難養也近之則不孫遠之則怨

此小人亦謂僕隸下人也

先後又不同史所書者事之實
此所記者以事之難易爲先後

孔子曰殷有三仁焉
三人之行不同而同出於至誠惻怛之意故不啻同
乎愛之理而有以全其心之德也楊氏曰此三人者
各得其本心故同謂之仁焉馮氏曰三人皆不特死國大節又有權

君不可明止唯其有視殺身爲常分爲當然是以謂之仁心張庭堅曰此皆非
以死爲仁也所存者天理所存者人心而已矣其生其死其去其留其事其
不事其心一也程子曰微子箕子比干皆殷之親戚所處之地不同而所以
自盡其心則一也微子去之箕子比干皆以存之爲心而箕子又若未嘗有
意於去者蓋箕子比干以死存之而微子則以存之爲心而不必於死也
只此人欲天理之間名義之際毫髮之差而已

胃齋通義九

二十二

通志堂

非出於至誠惻怛者仁之發集註特下不啻一字蓋自上文
不同字生來子之行不同其迹似相違以去者爲仁則不去者
以死者爲仁則不死者心皆有至誠惻怛之意則其
上面如生雖不同而皆不違乎愛之理也即所以存其心之謂也

○柳下惠爲士師三黜人曰子未可以去乎曰直道而
事人焉往而不三黜枉道而事人何必去父母之邦三去

柳下惠
展禽

士師獄官黜退也柳下惠三黜不去而其辭氣雍容
如此可謂和矣然其不能枉道之意則有確乎其不
可拔者是則所謂必以其道而不自失焉者也展氏下

家於此用事其於彼必有以私意干之所以三黜也然彼
彼知其賢者天下所共知不三黜是終不見用不三黜是終見棄
便知得此一段意思方見得聖人之心所謂和之中有介焉

胃齋通義九

二十三

通志堂

所謂介者其介在其中此所以爲和之和也○程子曰和而不流
不易其介在其中此所以爲和之和又以和而不流者曰之則其和之中自有
所謂介者其介
不在和之外也○胡氏曰此必有孔子斷去之言而亡
之矣

○齊景公待孔子曰若季氏則吾不能以季孟之間待
之曰吾老矣不能用也孔子行

魯三卿季氏最貴孟氏爲下卿孔子去之事見世
家然此言必非面語孔子蓋自以告其臣而孔子聞
之爾○程子曰季氏強臣君待之之禮極隆然非所
以待孔子也以季孟之間待之則禮亦至矣然復曰
吾老矣不能用也故孔子去之若不繫待之輕重特

論語通義九

二十三

通志堂

以不用而去爾

魯三卿孟子之所謂貴戚之卿者也此與其臣業所
謂二卿者行政已二世矣景公至
此而始曰不能用之數問政而實
也即所以存其心之謂也

○齊人歸女樂季桓子受之三日不朝孔子行

歸如字或作饋
貽朝音潮

季桓子魯大夫名斯按史記定公十四年孔子爲魯
司寇攝行相事齊人懼歸女樂以沮之尹氏曰受女
樂而怠於政事如此其簡賢棄禮不足與有爲可知
矣夫子所以行也所謂見幾而作不俟終日者與

賢之出處而折中以聖人之行所以明中庸之道也

○楚狂接輿歌而過孔子曰鳳兮鳳兮何德之衰往者不可諫來者猶可追已而已而今之從政者殆而

接輿楚人佯狂避世

夫子時將適楚

故接輿歌而過其車前也鳳有道則見無道則隱德衰也來者可追言及今尚可隱去已止也而語助辭殆危也接輿蓋知尊孔子而趨不同者也

孔子下欲與之言趨而辟之不得與之言辟去聲

不欲聞而避之也

○長沮桀溺耦而耕孔子過之使子路問津焉且七餘反溺乃歷反

二人隱者耦並耕也時孔子自楚反乎蔡津濟渡處

滔滔流而不反之意以猶與也言天下皆亂將誰與

變易之而汝也辟人謂孔子辟世桀溺自謂耦耕忘機

種上也

種去聲

亦不告以津處

輟氏曰然則以夫子為欲人而

子路行以告夫子憮然曰鳥獸不可以同羣吾非斯人之徒與而誰與天下有道丘不與易也

憮然猶悵然惜其不喻己意也言所當與同羣者

斯人而已豈可絕人逃世以為潔哉天下若已平治則我無用變易之正謂天下無道故欲以道易之耳

如此也張子曰聖人不敢有忘天下之心故其言
也○程子曰聖人之仁不以無道必天下而棄之
乎丈人曰四體不勤五穀不分孰為夫子植其杖而芸
○子路從而後遇丈人以杖荷蓧子路問曰子見夫子
丈人亦隱者蓧竹器分辨也五穀不分猶言豈不辨菽
麥倘真其不事農業而從師遠遊也植立之也芸去
草也

子路拱而立

知其隱者敬之也

止子路宿殺雞為黍而食之見其二子焉明日子路行
以告子曰隱者也使子路反見之至則行矣
孔子使子路反見之蓋欲告之以君臣之義而丈人
意子路必將復來故先去之以滅其跡亦接輿之意
也

子路曰不仕無義長幼之節不可廢也君臣之義如之
何其廢之欲潔其身而亂大倫君子之仕也行其義也
道之不行已知之矣

子二字以此為子路反命夫子言之也未知是否
范氏曰隱者為高故往而不反仕者為通故潞而不
止子路宿殺雞為黍而食之見其二子焉不與為
獸同羣則決性命之情以饒養富貴
二者皆惑也是以依乎中庸者為難惟聖人不廢
君臣之義而必以其正所以或出或處而終不離於
道也

逸民伯夷叔齊虞仲夷逸朱張柳下惠少連
逸遺逸民者無位之稱虞仲即仲雍與大伯同竄荊
蠻者史逸朱張不見經傳少連東夷人
子曰不降其志不辱身伯夷叔齊與謂柳下惠少連
降辱其身倫中倫行中慮其斯而已矣
柳下惠事見上倫義理之次第也慮慮也中慮言
行言足合人心少連事不可考然記稱其善居喪三日
不怠三月不解期悲哀三年憂則行之中慮亦可
見矣

謝氏曰中心遺隱居放言身中清廢中權
仲雍居吳斷髮文身裸以為飾隱居獨善合乎道之
清而廢合乎無可無不可
亞飯干適楚三飯繚適蔡四飯缺適秦飯扶晚反
亞飯以下以樂侑食之官或謂飯食時奏樂以侑食
孔子曰大師亦樂官之長摯其名也干繚缺皆名也
可以速則速所謂無可無不可也
同其立心造行
謝氏曰七人隱遯不汙則異伯夷叔齊天子不得臣諸侯
不得友蓋已遯世雖羣矣下聖人一等守此其旨取高與
柳下惠少連雖降志而不枉己雖辱身而不求合
其志有不屑也故言能中倫行能中慮虞仲夷逸
隱居放言則言不合先王之法者多矣然清而不汙
也權而適宜也與方外之士害義傷教而亂大倫者
殊科是以均謂之逸民尹氏曰七人各守其一節孔子
則無可無不可此所以常適其可而異於逸民之徒
也揚雄曰觀乎聖人則見賢人是以孟子語夷惠亦
必以孔子斷之

大師摯適齊大昌
大師摯適齊
大師魯樂官之長摯其名也
亞飯干適楚三飯繚適蔡四飯缺適秦飯扶晚反
亞飯以下以樂侑食之官或謂飯食時奏樂以侑食
孔子曰大師亦樂官之長摯其名也干繚缺皆名也
播鼗武入於漢
鼓方叔入於河
鼓擊鼓者方叔名河河內
播鼗武入於漢

播搖也鼗小鼓兩旁有耳持其柄而搖之則旁耳還
自擊武名也漢漢中
少師陽擊磬襄入於海少去聲
少師樂官之佐陽襄二人名襄即孔子所從學琴者
海海島也此記賢人之隱遁以附前章然未必夫子之言也末章
世之事至春秋之時倫亦不可仕矣是時專尚全哲之樂正樂都不可用
放此張子曰周衰樂廢夫子自衛反魯一嘗治之其
後伶人賤工識樂之正及魯益衰三桓僭竊自大師
以下皆知散之四方適河蹈海以去亂聖人俄頃之
助功化如此如有用我期月而可豈虛語哉通鑑之好樂者
通志堂
周田

浮乎盟貫一時也大師摯適齊此一時也上章記四
人逸民七人皆過時之賢故如此其盡以見當亡之數也
○周公謂魯公曰君子不施其親不使大臣怨乎不以
故舊無大故則不棄也無求備於一人
施陸氏本作弛時紙反福本同○魯公周公子伯禽也弛
遺棄也以用也大臣非其人則去之在其位則不可
不用大故謂惡逆李氏曰四者皆君子之事忠厚之
至也○胡氏曰此伯禽受封之國周公訓戒之辭魯
人傳誦久而不忘也其或夫子嘗與門弟子言之歟

論語卷第九

後學　成化　校訂

子張第十九

此篇皆記弟子之言而子夏爲多責次之蓋孔門自顏子以下類悟莫若子夏故特記之詳焉

以下篤實莫若子夏故不容衆善而終不能我之大賢與於人何所不容我之不賢與人將拒我如之何其拒人也凡二十五章

一

子張曰士見危致命見得思義祭思敬喪思哀其可已矣

致命謂委致其命猶言授命也四者立身之大節一或問其可已之說故言士能如此則庶乎其可矣

有不至則餘無足觀故言士能如此則庶乎其可矣

子張曰執德不弘信道不篤焉能爲有焉能爲亡

執德守之太狹則德孤有所間而信之不篤則道廢

道廢正理佈滿而不弘則是蹠大之意若信道不篤則人走作反不能守弘德猶言弘毅相似○饒氏曰執德信道皆指有此人了不論有無此人有無此事重

重輕也有此人了不論有無此事重輕也

子夏之門人問交於子張子張曰子夏云何對曰子夏曰可者與之其不可者拒之

子張曰異乎吾所聞君子尊賢而容衆嘉善而矜不能我之大賢與於人何所不容我之不賢與人將拒我如之何其拒人也

子張之言迫狹子張譏之是也但其所言亦有過高之病蓋大賢雖無所不容然大故亦所當絕不賢固不可以拒人然損友亦所當遠學者不可不察

二

子夏曰雖小道必有可觀者焉致遠恐泥是以君子不爲也

小道如農圃醫卜之屬泥不通也

楊氏曰百家衆技猶耳目鼻口皆有所明而不能相通非無可觀也致遠則泥矣故君子不爲也

子張曰執德不弘信道不篤焉能爲有焉能爲亡

子夏曰日知其所亡月無忘其所能可謂好學也已

矣（一作能好之聲）

亡無也謂己之所未有（○尹氏曰好學者日新而無失（馮氏曰知其所亡無忘其所能溫故也知新以日明之敏也溫故以月明之積也好學以資其進也新日至而無忘舊月明而不失）

子夏曰博學而篤志切問而近思仁在其中矣

四者皆學問思辨之事苟未及乎力行而爲仁也然從事於此則心不外馳而所存自熟故曰仁在其中矣（程氏曰其中自有樂地非樂之外復有仁也）

（○尹氏曰博學而無志則溺於異端篤志而不切問則牽於流俗）

博學而無以考其得失篤志而不力行則無以體之於身故皆不足以爲仁

（○謝氏曰學者須是博學而篤志切問而近思在己者則仁在其中矣）

又曰學不博則不能守約而推廣切問近思而不篤則不能力行而造實

大而無成泛問遠思則勞而無功

（○子夏曰百工居肆以成其事君子學以致其道）

肆謂官府造作之處致極也工不居肆則遷於異物而業不精君子不學則奪於外誘而志不篤尹氏曰學所以致其道也百工居肆必務成其事君子之於學可不知所務哉愚按二說相須其義始備（通曰工必居肆而後器可爲求此而得彼也後乃以所有自驗易之而事不成學者問思爲有所未知而用心不外馳而所存自熟故曰仁在其中矣）

（○子夏曰小人之過也必文）

文飾之也小人憚於改過而不憚於自欺故必文以重其過（非憚不改自欺也言不改人故以文飾之不惟欺人徒以自欺其過也卒流而爲惡）

（○子夏曰君子有三變望之儼然即之也溫聽其言也厲）

儼然者貌之莊溫者色之和厲者辭之確（○程子曰此便是徹上徹下之道非有意於變蓋並行而不相悖也如良玉溫潤而栗然（馮氏曰子夏嘗以學者之事告人此二者人之所易忽而不能不敢自棄也故以此告之如此）

子夏曰君子信而後勞其民未信則以爲厲己也信而後諫未信則以爲謗己也

信謂誠意感動恒而人信之也厲猶病也事上使下皆必先有以取信然後可以有爲

子夏曰大德不踰閑小德出入可也

大德小德言大節小節閑闌也所以止物之出入

子夏之門人小子當洒掃應對進退則可矣抑末也本之則無如之何

洒所賣反掃素報反

子游譏子夏之門人小子當洒掃應對進退而不教以大學之本則無如之何也

子夏聞之曰噫言游過矣君子之道孰先傳焉孰後倦焉譬諸草木區以別矣君子之道焉可誣也有始有卒者其惟聖人乎

倦如誨人不倦之倦區猶類也

非以其本爲後而倦教但學者所至有淺深如草木之有大小其類固有別矣若不量其淺深不問其生熟而躐以高且遠者強而語之則是誣之而已君子之道豈可如此若夫始終本末一以貫之則惟聖人爲然豈可責之門人小子乎（程子曰君子教人有序先傳以小者近者而後教以大者遠者非先傳以近小而後不教以遠大也

又曰洒掃應對便是形而上者理無大小故也故君子只在慎獨

慎獨是精義入神貫通只一理雖洒掃應對只看所以然如何

又曰聖人之道更無精粗從洒掃應對便是形而上者理無本末不可分本末爲兩段事洒掃應對須是其然必有所以然

不可仕也又曰自洒掃應對上便可到聖人事（黃氏叔琳曰不然小有本末之別）

人理之大體如君臣父子事物之則皆出此理但不能不蔽不明不能盡其理耳（通）○第一條說此章文意最為詳盡其後四條皆以明精粗本末其分雖殊而理則一學者當循序而漸進不可厭末而求本蓋與第一條之意實相表裏非謂末即是本但學其末而本便在此也（明曾氏朝節曰不知理之一字即是本但學其末而本便在此若不知分之殊也未下政局學者其誤矣）

○子夏曰仕而優則學學而優則仕

學理同而事異故當其事者必先有以盡其事而後可及其餘然仕而學則所以驗其學者益廣（明薛氏瑄曰仕學相資相須而各有所指仕而學則仕中人也學而仕則聖賢也）

似當時而發其言雖文義相因而各有所指（閻氏若璩曰仕學二字能之性人各有所近有仕而不可學者如夫子所謂小人哉樊遲是也有學而不可仕者如原憲不能為武城宰是也有仕而學而仕優則學者如子夏為莒父宰問政問仁是也有學而仕學優則仕者如子游為武城宰得人是也）

不可仕者矣

○子游曰喪致乎哀而止

致極其哀不尚文飾也楊氏曰喪與其易寧戚不若

禮不足而哀有餘之意愚按此二字亦微有過於高遠而簡略細微之弊學者詳之

○子游曰吾友張也為難能也然而未仁

子張行過高而少誠實惻怛之意（程子曰人固有行過乎恭而反入於慢者子張之謂也）

○曾子曰堂堂乎張也難與並為仁矣

堂堂容貌之盛言其務外自高不可輔而為仁亦不足而內有餘慊可以為仁矣（通）

○曾子曰吾聞諸夫子人未有自致者也必也親喪乎

致盡其極也蓋人之真情所不能自已者○尹氏曰親喪固所自盡也於此不用其誠惡乎用其誠（胡氏寅曰上

孟莊子魯大夫名速其父獻子名蔑獻子有賢德而莊子能用其臣守其政故其他孝行雖有可稱而皆不若此事之爲難（邾仇也曰此下雖有可稱者五十年也父之臣子故能得之）

○孟氏使陽膚爲士師問於曾子曾子曰上失其道民散久矣如得其情則哀矜而勿喜

陽膚曾子弟子民散謂情義乖離不相維繫謝氏曰民之散也以使之無道教之無素故其犯法也非迫於不得已則陷於不知也故得其情則哀矜而勿喜（通考堂李公）

曰民之散也以使之無道教之無素故其犯法也非迫於不得已則陷於不知也故得其情則哀矜而勿喜

○子貢曰紂之不善不如是之甚也是以君子惡居下流天下之惡皆歸焉（此紂之所以爲紂）

下流地形卑下之處衆流之所歸喻人身有汗賤之實亦惡名之所聚也子貢此欲人常自檢省不可一置其身於不善之地非謂紂本無罪而虛被惡名也（此下雖有可稱者五十年也）

○子貢曰君子之過也如日月之食焉過也人皆見之更也人皆仰之（仰者瞻望之也）

○衛公孫朝問於子貢曰仲尼焉學（朝衛大夫）

公孫朝衛大夫

子貢曰文武之道未墜於地在人賢者識其大者不賢者識其小者莫不有文武之道焉夫子焉不學而亦何常師之有（焉猶言安在）

文武之道謂文王武王之謨訓功烈與凡周之禮樂文字皆是也在人言人有能記之者識記也（言識其所在而傳之也）

○叔孫武叔語大夫於朝曰子貢賢於仲尼（語魯大夫朝音潮）

武叔曾大夫名州仇
子服景伯以告子貢曰壁之宮牆賜之牆也及肩
窺見室家之好
猶得窺見
夫子之牆數仞不得其門而入不見宗廟之美百官之
富
七尺曰仞不入其門則不見其中之所有言牆高而
宮廣也
得其門者或寡矣夫子之云不亦宜乎

論語集義 十一

此夫子指武叔
叔孫武叔毀仲尼子貢曰無以為也仲尼不可毀也
他人之賢者丘陵也猶可踰也仲尼日月也無得而踰
焉人雖欲自絕其何傷於日月乎多見其不知量也
無以為猶言無用為此土高曰丘大阜曰陵日月喻
其至高自絕謂以謗毀自絕於孔子
不知量謂不自知其分量
多與祇同適也
陳子禽謂子貢曰子為恭也仲尼豈賢於子乎
為恭謂為恭敬推遜其師也
子貢曰君子一言以為知一言以為不知言不可不慎
也知去聲
責子禽不謹言
夫子之不可及也猶天之不可階而升也故曰不可階而升
階梯也大可為也化不可為也
夫子之得邦家者所謂立之斯立道之斯行綏之斯來
動之斯和其生也榮其死也哀如之何其可及也
立之謂植其生也道引也謂教之也行從也綏安也

論語集義 十一

來謂附也動謂鼓舞之也和所謂於變時雍言其感
應之妙神速如此榮謂莫不尊親哀則如喪考妣程
子曰此聖人之神化上下與天地同流者也○謝氏
曰觀子貢稱聖人語乃知晚年進德蓋極於高遠也
夫子之得邦家者其鼓舞羣動捷於桴鼓影響賢人雖
見其變化而莫窺其所以變化也蓋不離於聖而有
不可知者存焉此殆難以思勉及也

堯曰第二十　凡三章

堯曰咨爾舜天之曆數在爾躬允執其中四海困窮天
祿永終　堯命舜而禪（音善）以帝位之辭咨嗟歎聲曆數帝王
相繼之次第猶歲時節氣之先後也允信也中者無
過不及之名四海之人困窮則君祿亦永絕矣戒之也
舜亦以命禹

舜後遜位於禹亦以此辭命之今見於虞書大禹謨
比此加詳

曰予小子履敢用玄牡敢昭告于皇后帝有罪不敢
赦帝臣不蔽簡在帝心朕躬有罪無以萬方萬方有罪
罪在朕躬

此引商書湯誥之辭蓋湯既放桀而告諸侯也與書
文大同小異曰上當有湯字履湯名用玄牡夏尚
黑未變其禮也簡閱也言桀有罪已不敢赦而天下
賢人皆上帝之臣已不敢蔽簡在帝心惟帝所命此
述其初請命而伐桀之詞也又言君有罪非民所致
民有罪實君所爲見其厚於責己薄於責人之意此
其告諸侯之辭也

周有大賚善人是富

此以下述武王事賚予也武王克商大賚于四海見
周書武成篇此言其所富者皆善人也詩序言所
以錫予周善人蓋本於此

雖有周親不如仁人百姓有過在予一人

此周書泰誓之詞孔氏曰周至也言紂至親雖多不
如周家之多仁人

謹權量審法度修廢官四方之政行焉

權稱錘也量斗斛也法度禮樂制度皆是也

興滅國繼絕世舉逸民天下之民歸心焉
興滅繼絕謂封黃帝堯舜夏商之後舉逸民謂釋箕子之囚復商容之位三者皆人心之所欲也
所重民食喪祭
武成曰重民五教惟食喪祭
寬則得衆信則民任焉敏則有功公則說
此於武王之事無所見恐或汎言帝王之道也（明帝王之道人能於一中行寬信敏公約一日之間如此則天下從之矣）楊氏曰論語之書皆聖人微言而其徒傳守之以明斯道者也故於終篇具載堯舜授受命之言湯武誓師之意與夫施諸政之體所與雖多人亦不懷其惠矣項羽使人有功當封刻印刓忍弗能予卒以取敗亦其驗也（通鑑綱目卷一）

二十篇之大旨也孟子於終篇亦歷敘堯舜湯文孔子相承之次皆此意也（通鑑綱目卷一）

尹氏曰告問政者多矣未有如此之備者也故記之以繼帝王之治則夫子之爲政可知也（通鑑綱目卷一）

子張問於孔子曰何如斯可以從政矣子曰尊五美屏四惡斯可以從政矣子張曰何謂五美子曰君子惠而不費勞而不怨欲而不貪泰而不驕威而不猛子張曰何謂惠而不費子曰因民之所利而利之斯不亦惠而不費乎擇可勞而勞之又誰怨欲仁而得仁又焉貪

不知禮無以立也

不知禮則耳目無所加手足無所措

不知言無以知人也

言之得失可以知人之邪正

三者則君子之事備矣

尹氏曰知斯

道既通

論語卷第十

後學 成德 校訂

孟子

朱子集註序說

後學 胡炳文 通

史記列傳曰孟軻

騶人也

受業子思之門人

道既通

游事齊宣王宣王不能用

適梁惠王不果所言則見以爲迂遠而闊於事情

無意乎學者少而讀之老而不知一言爲可用不幾

於侮聖言者乎夫子之罪人也可不念哉

弟子記此以終篇得

當是之時秦用商鞅楚魏用

吳起齊用孫子田忌天下方務於合從連衡以攻伐

爲賢而孟軻乃述唐虞三代之德

是以所如者不合退而與萬章

之意作孟子七篇

之徒序詩書述仲尼

荀子曰堯以是傳之舜舜以是傳之禹禹以是傳之湯
湯以是傳之文武周公文武周公傳之孔子孔子傳
之孟軻軻之死不得其傳焉荀與揚也擇焉而不精
語焉而不詳程子曰荀子不識聖人不可以言學揚雄
只一個性善惡混便錯了又曰荀卿之學大本已失揚子雄
又曰孟氏醇乎醇者也荀與揚大醇而小疵程子曰
荀子之道大而能博門弟子不能徧觀而盡識也故學
焉而皆得其性之所近其後離散分處諸侯之國又
各以其所能授弟子源遠而末益分惟孟軻師子思
而子思之學出於曾子自孔子沒獨孟軻氏之傳得
其宗故求觀聖人之道者必自孟子始又曰揚子雲曰古者

楊墨寇路孟子辭而闢之廓如也夫楊墨行正道廢
孟子雖賢聖不得位空言無施雖切何補然賴其言
而今之學者尚知宗孔氏崇仁義貴王賤霸而已其
大經大法皆亡滅而不救壞爛而不收所謂存十一
於千百安在其能廓如也然向無孟氏則皆服左衽
而言侏離矣故愈嘗推尊孟氏以爲功不在禹下者
爲此也
或問於程子曰孟子還可謂聖人否程子曰未敢便道
他是聖人然學已到至處

氣才有美氣便有美質如顏子便渾厚不同顏子去聖人只毫髮間孟子大賢亞聖之次也或曰美氣見於甚處曰但以孔子之言比之便可見且如冰與水精非不光比之玉自是有温潤含蓄氣象無許多光耀也

楊氏曰孟子一書只是要正人心教人存心養性收其放心至於論仁義禮智則以惻隱羞惡辭讓是非之心爲之端論罪說之害則曰生於其心害於其政論事君則曰格君心之非一正君而國定千經萬化只說從心上來人能正心則事無不爲者矣大學之修身齊家治國平天下其本只是正心誠意而已心得其正然後知性之善故孟子遇人便道性善

歐陽永叔却言聖人之教人性上不可添一物堯舜所以爲萬世法不過盡其性而已所謂率性循天理是也外邊用計用數假竊得功業只是人欲之私

孟子朱子序說

後學 成德 校訂

孟子卷第一

朱子集註

後學 胡炳文 通

梁惠王章句上

凡七章

孟子見梁惠王

梁惠王魏侯罃也都大梁僭稱王謚曰惠史記惠王三十五年卑禮厚幣以招賢者而亟辱孟軻至梁（梁舊都安邑今河東解縣是也惠王又徙都大梁今開封府是也軻不見所出趙岐以為魯人蓋嘗受業子思之門人者）

王曰叟不遠千里而來亦將有以利吾國乎

叟長老之稱王所謂利蓋富國強兵之類

孟子對曰王何必曰利亦有仁義而已矣

仁者心之德愛之理義者心之制事之宜也（愛之理方而圓如粒子所以利物者在心也○潛山謝氏曰夫子罕言仁而於論語之末乃以愛人終之蓋仁之本體此未易於旋論故先以愛而盡其用焉學者於此反而求之其在事制事在心人孰無心而仁之體具焉愛之理是非心之發而義之用行焉故集註體而後用論語所言之後多放此）

王曰何以利吾國大夫曰何以利吾家士庶人曰何以利吾身上下交征利而國危矣萬乘之國弑其君者必百乘之家千乘之國弑其君者必百乘之家萬取千焉千取百焉不為不多矣苟為後義而先利不奪不饜

此言求利之害以明上文何必曰利之意也征取也上取乎下下取乎上故曰交征國危謂將有弑奪之禍乘車數也萬乘之國者天子畿內地方千里出車萬乘千乘之家者天子之公卿采地方百里出車千乘也千乘之國諸侯之國百乘之家者諸侯之大夫也

也饔足也言臣之於君每十分而取其一分亦已多矣若又以義爲後而以利爲先則不弑其君而盡奪之其心未肯以爲足也 楊氏曰後雖微弱其君而盡奪之理猶有所不忍盡奪則君之所有者未嘗不在我矣 尹氏曰人心未嘗不愛其君而其心猶有所不足也以臣事君以子事父而其心猶有所不足也以爲下而大夫相求以利君之身利君之國下而士庶人相求以利各利其身利其家利其國上下交征利而國之亡無日矣

未有仁而遺其親者也未有義而後其君者也 此言仁義未嘗不利以明上文亦有仁義而已之意也遺猶棄也後不急也言仁者必愛其親義者必急其君故人君躬行仁義而無求利之心則其下化之自親戴於己也 楊氏曰人君躬行仁義爲先人倫不言利所以拔本塞源而救其弊此聖賢之心也

王亦曰仁義而已矣何必曰利 重言之以結上文兩節之意○此章言仁義根於人心之固有天理之公也利心生於物我之相形人欲之私也循天理則不求利而自無不利狥人欲則求利未得而害已隨之所謂喪盡之差千里之繆 胡氏曰端託始之深意學者所宜精察而明辯也

太史公曰余讀孟子書至梁惠王問何以利吾國梁惠王

嘗不廢書而歎也曰嗟乎利誠亂之始也夫子罕言利常防其源也故曰放於利而行多怨自天子以至於庶人好 去聲利之弊何以異哉 司馬氏曰太史公之言未必合乎孟子然其父子之意則深知之矣

未嘗不欲利但專以利爲心則有害惟仁義則不求利而未嘗不利也當是之時天下之人惟利是求而不復知有仁義故孟子言仁義而不言利所以拔本塞源而救其弊此聖賢之心也 程子曰君子

○孟子見梁惠王王立於沼上顧鴻鴈麋鹿曰賢者亦樂此乎 樂音洛 下同

沼池也鴻鴈之大者麋鹿之大者

孟子對曰賢者而後樂此不賢者雖有此不樂也

此一章之大指 胡氏曰此不樂也與文王之不以靈臺靈囿爲樂者異矣

云經始靈臺經之營之庶民攻之不日成之經始勿亟庶民子來王在靈囿麀鹿攸伏麀鹿濯濯白鳥鶴鶴王在靈沼於牣魚躍文王以民力爲臺爲沼而民歡樂之謂其臺曰靈臺曰靈沼樂其有麋鹿魚鼈古之人與民偕樂故能樂也

此引詩而釋之以明賢者而後樂此之意當時文雅靈臺之篇經營度之靈之成之庶民攻之不日成之經始勿亟庶民子來王在靈囿麀鹿攸伏麀鹿濯濯白鳥鶴鶴王在靈沼於牣魚躍文王以民力爲臺爲沼而民歡樂之謂其臺曰靈臺曰靈沼樂其有麋鹿魚鼈古之人與民偕樂故能樂也

此引詩而釋之以明賢者而後樂此之意當時文雅靈臺之篇經營度之靈之成之庶民攻之不日成之經始勿亟庶民子來王在靈囿麀鹿攸伏麀鹿濯濯白鳥鶴鶴王在靈沼於牣魚躍文王以民力爲臺爲沼而民歡樂之謂其臺曰靈臺曰靈沼樂其有麋鹿魚鼈古之人與民偕樂故能樂也

此引詩而釋之以明賢者而後樂此之意當時文雅靈臺之篇經營度也靈之成之庶民攻之不日成之經始勿亟庶民子來王在靈囿麀鹿攸伏麀鹿濯濯白鳥鶴鶴王在靈沼於牣魚躍文王以民力爲臺爲沼而民歡樂之謂其臺曰靈臺曰靈沼樂其有麋鹿魚鼈古之人與民偕樂故能樂也

也不日不終日也亟速也言文王戒以勿亟也子來如子來趨父事也靈囿靈沼臺下有囿囿中有沼也麀鹿牝鹿也伏安其所不驚動也濯濯肥澤貌鶴鶴潔白貌於牣美辭物滿也孟子言文王雖用民力而民反歡樂之既加以美名而又樂其所有蓋由文王能愛其民故民樂其樂而文王亦得以享其樂也

湯誓曰時日害喪予及女偕亡民欲與之偕亡雖有臺池鳥獸豈能獨樂哉

此引書而釋之以明不賢者雖有此不樂之意也湯誓商湯伐桀之誓名時日指夏桀害民言吾與女偕亡民欲與之偕亡雖有臺池鳥獸豈能獨樂哉

此引書而釋之以明不賢者雖有此不樂之意也湯誓商湯伐桀之誓名時日指夏桀害民言吾與女偕亡民欲與之偕亡雖有臺池鳥獸豈能獨樂哉

其有而曰之曰此日何時亡乎若亡則我寧與之俱亡蓋欲其亡之甚也孟子引此以明君獨樂而不恤其民則民怨之而不能保其樂也

梁惠王曰寡人之於國也盡心焉耳矣河内凶則移其民於河東移其粟於河内河東凶亦然察鄰國之政無如寡人之用心者鄰國之民不加少寡人之民不加多何也

寡人諸侯自稱言寡德之人也河内河東皆魏地凶歲不熟也移民以就食移粟以給其老稚之不能移者

孟子對曰王好戰請以戰喻填然鼓之兵刃既接棄甲曳兵而走或百步而後止或五十步而後止以五十步笑百步則何如曰不可直不百步耳是亦走也曰王如知此則無望民之多於鄰國也

填鼓音也兵以鼓進以金退直猶但也言此以譬鄰國不恤其民惠王能行王道

以養其民不可以此而笑彼也楊氏曰移民移粟荒政之所不廢也然不能行先王之道而徒以是爲盡心焉則末矣

不違農時穀不可勝食也數罟不入洿池魚鼈不可勝食也斧斤以時入山林材木不可勝用也穀與魚鼈不可勝食材木不可勝用是使民養生喪死無憾也養生喪死無憾王道之始也

五畝之宅樹之以桑五十者可以衣帛矣雞豚狗彘之畜無失其時七十者可以食肉矣百畝之田勿奪其時數口之家可以無飢矣謹庠序之教申之以孝悌之義頒白者不負戴於道路矣七十者衣帛食肉黎民不飢不寒然而不王者未之有也

五畝之宅一夫所受二畝半在邑田中不得有木恐妨五穀故於牆下植桑以供蠶事

衣也畜養也時謂孕字之時如孟春犧牲毋用牝之類也七十非肉不飽未七十者不得食也五十始衰非帛不煖未五十者不得之田亦一夫所受至此則經界正井地均無不受田之家矣

皆學名也申重也丁寧反覆之意善事父母爲孝善事兄長爲悌頒與斑同老人頭半白黑者也負任在背戴任在首夫民衣食不足則不暇治禮義而飽煖無教則又近於禽獸故既富而教以孝悌則

人知愛親敬長而代其勞子不使之負戴於道路矣衣帛食肉但言七十舉重以見輕也黎黑也黎民黑髮之人猶秦言黔首也少壯之人雖不得衣帛食肉然亦不至於飢寒也此言盡法制品節之詳極財成輔相之道以左右民是王道之成也

狗彘食人食而不知檢塗有餓莩而不知發人死則曰非我也歲也是何異於刺人而殺之曰非我也兵也王無罪歲斯天下之民至焉

檢制也莩餓死人也發發倉廩以賑貸之也歲謂歲之豐凶也惠王不能制民之產又使狗彘得以食人之食則與先王制度品節之意異矣至於民飢而死猶不知發則其所移特民間之粟而已乃以民不加多歸罪於歲凶是知刃之殺人而不知操刃者之殺人也不罪於歲則必能自反而益修其政天下之民至焉則不但多於鄰國而已○程子曰孟子之論王道不過如此可謂實矣又曰孔子之時周室雖微天下猶知尊周之爲義故春秋以尊周爲本至孟子時七國爭雄天下不復知有周而生民之塗炭已極當是時諸侯能行王道則可以王矣此孟子所以勸齊梁之君也蓋王者天下之義主也聖賢亦何心哉視天命之改與未改耳

梁惠王曰寡人願安承教

承上章言願安意以承教

孟子對曰殺人以梃與刃有以異乎曰無以異也

梃杖也

以刃與政有以異乎曰無以異也

曰庖有肥肉廐有肥馬民有飢色野有餓莩此率獸而食人也

厚斂於民以養禽獸使民飢以死則無異於驅獸以食人矣

獸相食且人惡之爲民父母行政不免於率獸而食人惡在其爲民父母也

君者民之父母也惡在猶言何在也

仲尼曰始作俑者其無後乎謂其象人而用之也如之何其使斯民飢而死也

俑從下句葬木偶人也古之葬者束草爲人以爲從
衛謂之芻靈略似人形而已中古易之以俑則有面
目機發而太似人矣故孔子惡其不仁而言其
必無後也孟子言此作俑者但用象人以葬孔子猶
惡之況實使民飢而死乎李氏曰爲人臣者固未
嘗有率獸食人之心然猶一己之欲而不恤其民則
其流必至於此故以爲民父母告之夫父母之於子
爲之就利避害未嘗頃刻而忘懷何至視之不如
犬馬乎程子曰此言人君之心不可以不仁也

民父母者民之所恃以生者也若不務養民而使之至於飢則使其飢而死父母之於子又何忍使之至於此哉

○梁惠王曰晉國天下莫強焉叟之所知也及寡人之
身東敗於齊長子死焉西喪地於秦七百里南辱於楚
寡人恥之願比死者一洒之如之何則可

魏本晉大夫魏斯與韓氏趙氏共分晉地號曰三晉
故惠王猶自謂晉國惠王三十年十六字疑衍魏破其軍虜
太子申十七年秦取魏少梁後魏又數獻地於
秦又與楚將昭陽戰敗亡其七邑比猶爲也言
欲爲死者雪其恥也

孟子對曰地方百里而可以王
百里小國也然能行王政則天下之民歸之矣
王如施仁政於民省刑罰薄稅斂深耕易耨壯者以
暇日修其孝悌忠信入以事其父兄出以事其長上可
使制梃以撻秦楚之堅甲利兵矣彼奪其民時使不得耕耨以養其父母父母凍餓兄
弟妻子離散彼陷溺其民王往而征之夫誰與王敵
陷陷於阱音井溺於水暴虐之意征正也以彼暴
虐其民而率吾尊君親上之民往正其罪彼民方
怨其上而樂歸於我則誰與我爲敵哉
故曰仁者無敵蓋古語也百里可王以此而已恐王疑其

迂闊故勉使勿疑也○孔氏曰惠王之志在於報怨
孟子之論在於救民所謂唯天吏則可以伐之善盖
子之本意

○孟子見梁襄王

襄王惠王子名赫

出語人曰望之不似人君就之而不見所畏焉卒然問
曰天下惡乎定吾對曰定于一

語告也不似人君不見所畏言其無威儀也卒然忽遽之貌蓋容貌詞氣乃德之符其外如此則其中之所存者可知王問列國分爭天下當何所定孟子對
以必合於一然後定也

孰能一之

王問也

對曰不嗜殺人者能一之

嗜甘也

孰能與之

王復問也與猶歸也

對曰天下莫不與也王知夫苗乎七八月之間旱則苗
槁矣天油然作雲沛然雨則苗浡然興之矣其如是
孰能禦之今夫天下之人牧未有不嗜殺人者也如有
不嗜殺人者則天下之民皆引領而望之矣誠如是也
民歸之由水之就下沛然誰能禦之

周七八月夏五六月也油然雲盛貌沛然雨盛貌浡
然興起貌禦禁止也人牧謂牧民之君也領頸也蓋
好生惡死人心所同故人君不嗜殺人則天下悅而
歸之○蘇氏曰孟子之言非苟爲大而已然不深原
其意而詳究其實未有不以爲迂者矣予觀孟子以
來自漢高祖及光武及唐太宗及我太祖皇帝能一
天下者四君皆以不嗜殺人致之其餘殺人愈多而
天下愈亂秦晉及隋力能合之而復分或遂以亡國孟子之言豈偶然而已哉

○齊宣王問曰齊桓晉文之事可得聞乎

齊宣王姓田氏名辟疆

諸侯僭稱王也齊桓公名小白晉文公名重耳
皆霸諸侯者
孟子對曰仲尼之徒無道桓文之事者是以後世無傳
焉臣未之聞也無以則王乎
道言也董子曰仲尼之門五尺童子羞稱五霸爲其
先詐力而後仁義也亦此意也以已通用無已必欲
一之而不止也王謂王天下之道
王曰然誠有百姓者齊雖褊小吾何愛一牛即不忍
其觳觫若無罪而就死地故以羊易之也
言以羊易牛非愛財也宜乎百姓之謂我愛也
曰王無異於百姓之以王爲愛也以小易大彼惡知之
王若隱其無罪而就死地則牛羊何擇焉王笑曰是誠
何心哉我非愛其財而易之以羊也宜乎百姓之謂我
愛也
異不也隱痛也擇猶分也言牛羊皆無罪而死何所
分別而以羊易牛乎孟子故設此難欲王反求
而得其本心王不能然故卒無以自解於百姓之言
也
觳觫恐懼貌
王不知果有此事否

曰無傷也是乃仁術也見牛未見羊也君子之於禽獸也見其生不忍見其死聞其聲不忍食其肉是以君子遠庖廚也

無傷言雖有百姓之言不爲害也術謂法之巧者蓋殺牛既所不忍覩又不可廢於此無以處之則此心雖發而終不得施矣然見牛則此心已發而不可遏未見羊則其理未形而無所妨故以羊易牛則二者得以兩全而無害此所以爲仁之術也

宇宙有味之蓋使齊王見羊如見牛即其不忍之心自然發見而未見羊即此理未形故此心未發聲謂將死而哀知不忍於牛之人即未見羊即此理未形故此心未發聲謂將死而哀

鳴也蓋人之於禽獸同生而異類故用之以禮而不忍之心施於見聞之所及其所以必遠庖廚者亦以預養是心而廣爲仁之術也

王說曰詩云他人有心予忖度之夫子之謂也夫我乃行之反而求之不得吾心夫子言之於我心有戚戚焉此心之所以合於王者何也

詩小雅巧言之篇戚戚感心動貌王因孟子之言而前日之心復萌乃知此心不從外得然猶未知所發其本而推之也

復白也鈞三十斤百鈞至重難舉也羽鳥羽一羽至輕易舉也秋毫之末毛至秋而末銳小而難見也輿薪以車載薪大而易見也許猶可也今恩以下又孟子之言也蓋天地之性人爲貴故人之與人又爲同類而相親是以惻隱之發則於民切而於物緩推

廣仁術則仁民易而愛物難今王此心能及物矣則其保民而王非不能也但自不肯爲耳

競氏曰孟子證推廣仁術則仁民

曰不爲者與不能者之形何以異曰挾太山以超北海語人曰我不能是誠不能也爲長者折枝語人曰我不能是不爲也非不能也故王之不王是折枝之類也

古文尚書長者之爲去聲折之音反

形狀也挾以腋持物也超踰而過也爲長者折枝以長者之命折草木之枝言不難也是心固有不待

外求擴而充之在我而已何難之有

老吾老以及人之老幼吾幼以及人之幼天下可運於掌詩云刑于寡妻至于兄弟以御于家邦言舉斯心加諸彼而已故推恩足以保四海不推恩無以保妻子古之人所以大過人者無他焉善推其所爲而已矣今恩足以及禽獸而功不至於百姓者獨何與

老以老事之也吾老謂我之父兄人之老謂人之父兄之也吾幼謂我之子弟人之幼謂人之子弟之也吾幼以幼畜之也吾幼謂我之子弟人之幼謂人之幼子運於掌言易也詩大雅思齊之篇刑法也寡妻寡德之妻謙辭也御治也不能推恩則衆叛親離故無以保妻子蓋骨肉之親本同一氣又非但若人之同類而已故古人必由親親推之然後及於仁民又推其餘然後及於愛物皆由近以及遠自易以及難今王反之則必有故矣故復推本而再問之

權然後知輕重度然後知長短物皆然心爲甚王請度之

抑王興甲兵危士臣構怨於諸侯然後快於心與

抑發語辭士戰士也構結也孟子以王愛民之心所以輕且短者必其以是三者爲快也然三事實非人心之所快有甚於殺觳觫之牛者故指以問王欲其以此而度之也

王曰否吾何快於是將以求吾所大欲也

不快於此者心之正也而必爲此者欲誘之也欲之所誘者獨在於是是以其心尚明於他而獨暗於此

此其愛民之心所以輕短而功不至於百姓也

曰王之所大欲可得聞與王笑而不言曰爲肥甘不足於口與輕煖不足於體與抑爲采色不足視於目與聲音不足聽於耳與便嬖不足使令於前與王之諸臣皆足以供之而王豈爲是哉曰否吾不爲是也曰然則王之所大欲可知已欲辟土地朝秦楚莅中國而撫四夷也以若所爲求若所欲猶緣木而求魚也

使燮近習嬖幸之人也語助辭辟開廣也朝致其來朝也秦楚皆大國莅臨也若如此也所爲指與矣

結怨之事緣木求魚雖不得魚無後災以若所爲求若所欲盡心力而爲之後必有災言必不可得

曰然則小固不可以敵大寡固不可以敵衆弱國不可以敵彊海內之地方千里者九齊集有其一以一服八何以異於鄒敵楚哉蓋亦反其本矣

殆蓋皆發語辭鄒小國楚大國齊集有其二集合

齊地其方千里是有天下九分之二也以一服八必不能勝所謂後災也本說見下文

今王發政施仁使天下仕者皆欲立於王之朝耕者皆欲耕於王之野商賈皆欲藏於王之市行旅皆欲出於王之塗天下之欲疾其君者皆欲赴愬於王其若是孰能禦之

行賈曰商居作曰賈發政施仁所以王天下之本也

近者悅遠者來則大小彊弱非所論矣蓋力求所欲則所欲者反不可得能反其本則所欲者不求而至與首章意同

王曰吾惛不能進於是矣願夫子輔吾志明以教我雖不敏請嘗試之曰無恒產而有恒心者惟士爲能若民則無恒產因無恒心苟無恒心放辟邪侈無不爲已及陷於罪然後從而刑之是罔民也焉有仁人在位罔民而可爲也

恒常也產生業也恒產可常生之業也恒心人所常有之善心也士尚學問知義理故雖無常產而有常心民則不能然也罔猶羅網欺其不見而取之也

是故明君制民之產必使仰足以事父母俯足以蓄妻子樂歲終身飽凶年免於死亡然後驅而之善故民之從之也輕

輕猶易也此言民有常産而有常心也
是王能充
其本心也

今也制民之産仰不足以事父母俯不足以畜妻子樂
歲終身苦凶年不免於死亡此惟救死而恐不贍奚暇
治禮義哉
安得以公田之法治此
貧民名實俱有
仰足也俯足也此所謂無常産而無常心者也
有常産而
有常心者
俯足也此王政之本矣

王欲行之則盍反其本矣

盍何不也使民有常産者又發政施仁之本也說具
下文

五畝之宅樹之以桑五十者可以衣帛矣雞豚狗彘之
畜無失其時七十者可以食肉矣百畝之田勿奪其時
八口之家可以無飢矣謹庠序之教申之以孝悌之義
頒白者不負戴於道路矣老者衣帛食肉黎民不飢
不寒然而不王者未之有也
舊見
別本

此言制民之産之法也趙氏曰八口之家次上農夫
也此王政之本常生之道故孟子爲齊梁之君各陳
之也楊氏曰爲天下者舉斯心加諸彼而已然雖有
仁心仁聞而民不被其澤者不行先王之道故也
故以制民之産告之○此章言人君當黜霸功行王

道而王道之要不過推其不忍之心以行不忍之政
而已齊王非無此心而奪於功利之私不能擴充以
行仁政雖以孟子反覆曉告精切如此而蔽固已深
終不能悟是可歎也
道氏名德字子有
仁山金氏曰

孟子卷第一

後學　成德　校訂

孟子卷第二

朱子集註

後學胡炳文通

梁惠王章句下

凡十六章

莊暴見孟子曰暴見於王王語暴以好樂暴未有以對也曰好樂何如孟子曰王之好樂甚則齊國其庶幾乎

莊暴齊臣也庶幾近辭也言近於治

他日見於王曰王嘗語莊子以好樂有諸王變乎色曰

寡人非能好先王之樂也直好世俗之樂耳

變色者慚其好之不正也

曰王之好樂甚則齊其庶幾乎今之樂猶古之樂也

今樂世俗之樂古樂先王之樂

曰可得聞與曰獨樂樂與人樂樂孰樂曰不若與人曰與少樂樂與衆樂樂孰樂曰不若與衆

獨樂不若與人與少樂不若與衆亦人之常情也

臣請爲王言樂

此以下皆孟子之言也

今王鼓樂於此百姓聞王鍾鼓之聲管籥之音舉疾首蹙頞而相告曰吾王之好鼓樂夫何使我至於此極也父子不相見兄弟妻子離散

蹙頞憂戚貌疾首頭痛也蹙聚也頞鼻莖也羽旄旌屬皆樂器也舉皆也疾首蹙頞而相告言吾王之好樂甚則當國其庶幾乎不相見兄弟妻子離散此無他不與民同樂也

今王田獵於此百姓聞王車馬之音見羽旄之美舉欣欣然有喜色而相告曰吾王庶幾無疾病與何以能鼓樂也

田獵也此無他與民同樂也

今王與百姓同樂則王矣

好樂而能與百姓同之則天下之民歸之矣所謂齊王鍾鼓之聲管籥之音舉疾首蹙頞而相告曰吾王庶幾無疾病與何以能鼓樂也

與民同樂者推好樂之心以行仁政使民各得其所

獨以南面之樂自奉其身孟子切於救民故因齊王

之好樂開導其善意深勸其與民同樂而謂今樂猶古樂其實今樂何可同也但與民同樂之意則無古今之異耳若必欲以禮樂治天下當如孔子之言必用韶舞必放鄭聲蓋孔子之言爲邦之正道孟子之言救時之急務所以不同楊氏曰樂以和爲主使人聞鐘鼓管絃之音而疾首蹙頞則雖奏以盛以此姑正其本而已

故孟子告齊王

齊宣王問曰文王之囿方七十里有諸孟子對曰於傳有之

囿者蕃育鳥獸之所

古者四時之田皆於農隙以講武事然不欲勞民於稼穡場圃之中故度閒曠之地以爲囿然文王七十里之囿其三之後也與

亦三分天下有其二之後

傳謂古書

曰若是其大乎曰民猶以爲小也曰寡人之囿方四十里民猶以爲大何也曰文王之囿方七十里芻蕘者往焉雉兔者往焉與民同之民以爲小不亦宜乎

芻草也蕘薪也

臣始至於境問國之大禁然後敢入臣聞郊關之內有囿方四十里殺其麋鹿者如殺人之罪則是方四十里爲阱於國中民以爲大不亦宜乎

禮入國而問禁國外百里爲郊郊外有關阱坎地以陷獸者言陷民於死也

齊宣王問曰交鄰國有道乎孟子對曰有惟仁者爲能以大事小是故湯事葛文王事昆夷惟智者爲能以小事大故大王事獯鬻句踐事吳

仁人之心寬洪惻怛而無較計大小彊弱之私故小國雖或不恭而吾所以字之之心自不能已智者明義理識時勢故大國雖見侵陵而吾所以事之之禮尤不敢廢湯事見後篇文王事見詩大雅大王事見後章所謂狄人即獯鬻也句踐越王名事見國語吏記

以大事小者樂天者也以小事大者畏天者也樂天者
保天下畏天者保其國
天者理而已矣大之字小之事大皆理之當然也
自然合理故曰樂天一不敢違理故曰畏天包含偏覆
無不周徧保天下之氣象也制節謹度不敢縱
逸保一國之規模也
下之民
書周書泰誓之篇也蔡沈引與今書文小異今且依此解之寵之四方寵異
之於四方也有罪者我得而誅之無罪者我得而安
之我既在此則天下何敢有過越其心志而作亂者
平衡行謂作亂也孟子釋書意如此而言武王亦大
勇也
今王亦一怒而安天下之民民惟恐王之不好勇甚此
王若能如文武之為則天下之民望其一怒以除暴
亂而拯
章言人君能懲小忿則能恤小事大以交鄰國能養
大勇則能除暴救民以安天下張敬夫曰小勇者血
氣之怒也大勇者理義之怒也血氣之怒不可有理

義之怒不可無知此則可以見性情之正而識天理人欲之分矣

○齊宣王見孟子於雪宮王曰賢者亦有此樂乎孟子對曰有人不得則非其上矣

雪宮離宮名言人君能與民同樂則人皆有此樂不然則下之不得此樂者必有非其君上之心明人君當與民同樂不可使人有不得者非但當與賢者共之而已也

不得而非其上者非也為民上而不與民同樂者亦非也

下不安分上不恤民皆非理也

樂民之樂者民亦樂其樂憂民之憂者民亦憂其憂以天下憂以天下然而不王者未之有也

樂民之樂而民樂其樂則樂以天下憂民之憂而民憂其憂則憂以天下矣

昔者齊景公問於晏子曰吾欲觀於轉附朝儛遵海而南放于琅邪吾何修而可以比於先王觀也

晏子齊臣名嬰轉附朝儛皆山名也遵循也放至也琅邪齊東南境上邑名觀游也

晏子對曰善哉問也天子適諸侯曰巡狩巡狩者巡所守也諸侯朝於天子曰述職述職者述所職也無非事者春省耕而補不足秋省斂而助不給夏諺曰吾王不遊吾何以休吾王不豫吾何以助一遊一豫為諸侯度

述陳也省視也斂收穫也給亦足也夏諺夏時之俗語也豫樂也巡所守巡行諸侯所守之土也述所職陳其所受之職也

皆無有無事而空行者而又春秋循行郊野察民之所不足而補助之故夏諺以為王者一遊一豫皆有恩惠以及民而諸侯皆取法為不敢無事慢遊以病其民也

今也不然師行而糧食飲者弗食勞者弗息睊睊胥讒民乃作慝方命虐民飲食若流連荒亡為諸侯憂

今謂晏子時也師衆也三千五百人爲師春秋傳曰
君行師從（四ㄒ）糧謂糗（去九反）糒（音備）之屬睄睄側目
貌胥相也讒謗也慝惡（上乃得反）也言民不勝其勞而起
謗怨惡也方逆也命王命也若流如水之流無窮極也
流連荒亡解見下文諸侯謂附庸之國縣邑之長
從流下而忘反謂之流從流上而忘反謂之連從獸無
厭謂之荒樂酒無厭謂之亡（承上晉）

此釋上文之義也從流下謂放舟隨水而下從流上
謂挽舟逆水而上從獸田獵也荒廢也樂酒以飲酒
爲樂也亡猶失也言廢時失事也（連從二）

先王無流連之樂荒亡之行惟君所行也（去聲）
言先王之法今時之弊二者惟在君所行耳
景公說大戒於國出舍於郊於是始興發補不足召太
師曰爲我作君臣相說之樂葢徵招角招是也其詩曰
畜君何尤畜君者好君也（說音曰爲去聲樂如字徵張里反招如字又音韶角古岳反）

戒告命也出舍自責以省民也興發發倉廩也太師
樂官也君臣已與晏子也樂有五聲三曰角爲民四
曰徵爲事（此句未詳）招舞樂也其詩徵招角招之屬（招舞
角招之詩也尤過也言晏子能畜止其君之欲宜爲
君之所尤然其心則何過哉孟子釋之以爲臣能畜
止其君之欲乃是愛其君者也（畜許六反）○尹氏曰君之與民
貴賤雖不同然其心未始有異也孟子之言可謂深
切矣齊王不能推而用之惜哉（通鑑節要）

（○）齊宣王問曰人皆謂我毀明堂毀諸已乎
趙氏曰明堂太山明堂周天子東巡守朝諸侯之
處漢時遺址尚在人欲毀之者蓋以天子不復巡守
諸侯又不當居之也王問當毀之乎且止乎（夫問去聲）

孟子對曰夫明堂者王者之堂也王欲行王政則勿毀
之矣（夫音扶）
明堂王者所居以出政令之所也能行王政則亦可

以王矣何必毀哉

王曰王政可得聞與對曰昔者文王之治岐也耕者九一仕者世祿關市譏而不征澤梁無禁罪人不孥老而無妻曰鰥老而無夫曰寡老而無子曰獨幼而無父曰孤此四者天下之窮民而無告者文王發政施仁必先斯四者詩云哿矣富人哀此煢獨

岐周之舊國也 [illegible] 九一者井田之制也方一里爲一井其田九百畝中百畝爲公田外八界爲九區一區之中爲田百畝中百畝爲公田外八百畝爲私田八家各受私田百畝而同養公田是九

分而稅其一也世祿者先王之世仕者之子孫皆教之而成材則官之如不足用亦使之不失其祿蓋其先世嘗有功德於民故報之如此忠厚之至也

關謂道路之關市謂都邑之市譏察也征稅也關市之吏察異服異言之人而不征商賈之稅也澤謂瀦水梁謂魚梁與民同利不設禁也罪人妻子也惡惡止其身不及妻子也先王養民之政道可其老而恤其幼不幸而有鰥寡孤獨之使之養 [illegible] 其老而恤其幼故必以爲先也詩小雅正月之篇哿可也煢困悴貌 [illegible]

王曰善哉言乎曰王如善之則何爲不行王曰寡人有疾寡人好貨對曰昔者公劉好貨詩云乃積乃倉乃裹餱糧于橐于囊思戢用光弓矢斯張干戈戚揚爰方啓行故居者有積倉行者有裹糧也然後爰方啓行王如好貨與百姓同之於王何有

王有以爲好貨故取民無制而不能行此王政公劉后稷之曾孫也詩大雅公劉之篇積露積也餱乾糧也無底曰橐有底曰囊皆所以盛 [illegible] 餱糧也戢安集

也言思安集其民人以光大其國家也戚斧也揚鉞以及民也今王好貨亦能如此則其於王天下也何難之有 [illegible]

也爰於也啓行言往遷于豳也何有言不難也孟子言公劉之民富足如此是公劉好貨而能推己之心

王曰寡人有疾寡人好色對曰昔者大王好色愛厥妃詩云古公亶父來朝走馬率西水滸至于岐下爰及姜女聿來胥宇當是時也內無怨女外無曠夫王如好色與百姓同之於王何有

王又言此者好色則心志蠱惑用度奢侈而不能行

王政也大王公劉九世孫詩大雅緜之篇也古公大王之本號後乃追尊為大王也亶父大王名也來朝走馬避狄人之難也率循也滸水厓也岐下岐山之下也姜女大王之妃也胥相也宇居也曠空也無怨曠者是大王好色而能推己之心以及民也○楊氏曰孟子與人君言皆所以擴充其善心而格其非心不止就事論事若使為人臣者論事每如此豈不能堯舜其君乎愚謂此篇首章至此大意皆同蓋天理之所有而人情之所不能無者然天理人欲同行異情循理而公於天下者聖賢之所以盡其性也縱欲而私於一己者衆人之所以滅其天也二者之間不能以髮而其是非得失之歸相去遠矣故孟子因時君之問而剖析於幾微之際皆所以遏人欲而存天理其法似疏而實密其事似易而實難學者政身體之則有以識其非曲學阿世之言而知所以克己復禮之端矣語孟集義

○孟子謂齊宣王曰王之臣有託其妻子於其友而之楚遊者比其反也則凍餒其妻子則如之何王曰棄之

反

託寄也比及也棄絕也

曰士師不能治士則如之何王曰已之

士師獄官也其屬有鄉士遂士之官士師皆當治之已罷去也趙氏曰鄉士掌六鄉之獄訟遂士掌六遂之獄訟

曰四境之內不治則如之何王顧左右而言他

孟子將問此而先設上二事以發之及此而王不能答也其憚於自責恥於下問如此不足與有為可知矣趙氏曰言君臣上下各勤其任無曠其職乃安其身

○孟子見齊宣王曰所謂故國者非謂有喬木之謂也有世臣之謂也王無親臣矣昔者所進今日不知其亡也

世臣累世勳舊之臣與國同休戚者也親臣君所親信之臣與君同休戚者也此言喬木世臣皆故國所

宜有然所以爲故國者則在此而不在彼也昨日所進用之人今日有亡去而不知者則無親臣矣況世臣乎

王曰吾何以識其不才而舍之

王意以爲此亡去者皆不才之人我初不知而誤用之故今不以其去爲意貴因問何以先識其不才而舍之耶

曰國君進賢如不得已將使卑踰尊疏踰戚可不愼與

如不得已言謹之至也蓋尊尊親親禮之常也然或

尊者親者未必賢則必進疏遠之賢而用之是使卑者踰尊疏者踰戚非禮之常故不可不謹也

然後察之見可殺焉然後殺之故曰國人殺之也蓋尊尊親親禮之常也然或

左右皆曰賢未可也諸大夫皆曰賢未可也國人皆曰賢然後察之見賢焉然後用之左右皆曰不可勿聽諸大夫皆曰不可勿聽國人皆曰不可然後察之見不可

焉然後去之

左右近臣其言固未可信諸大夫之言宜可信矣然猶恐其蔽於私也至於國人則其論公矣然猶必察之者蓋人有同俗而爲衆所悅者亦有特立而爲俗所憎者故必自察之而親見其賢否之實然後從而用舍之則於賢者知之深任之重而不才者不得以幸進矣所謂進賢如不得已者如此

左右皆曰可殺勿聽諸大夫皆曰可殺勿聽國人皆曰可殺然後察之見可殺焉然後殺之故曰國人殺之也

此言非獨以此進退人才至於用刑亦以此道蓋所謂天命天討皆非人君之所得私也

如此然後可以爲民父母

傳曰民之所好好之民之所惡惡之此謂民之父母

有之

齊宣王問曰湯放桀武王伐紂有諸孟子對曰於傳

放置也書云成湯放桀於南巢

曰臣弑其君可乎

桀紂天子湯武諸侯

曰賊仁者謂之賊賊義者謂之殘殘賊之人謂之一夫
聞誅一夫紂矣未聞弑君也

賊害也殘傷也害仁者必暴淫虐滅絶天理故謂之
賊害義者顛倒錯亂傷敗彝倫故謂之殘（彝倫只是
（小小注文人字理如不親之親不義之義不智之智不信之信皆是天理不可絶滅天理才絶滅便是賊仁義之心上元是說賊仁是就一事上說賊心上元是包括萬善說賊仁義便是賊心賊仁義便是賊心上元是包括萬善說賊仁義便是賊心賊仁義便是賊心
也曰賊曰殘如此又曰賊仁賊義便是賊心賊仁賊義便是賊心
隨事制宜但賊義只是就一事上說賊仁便是賊心上元是包括萬善說賊仁義便是賊心賊仁義便是賊心
惟未知義則作事也錯義則作事也錯
義曰又曰行些（能賊民之賊仁之賊義之賊仁義之賊民之賊仁之賊義之賊仁義之賊民之賊仁之賊義之賊仁義之賊
民之人即賊民之賊仁之賊義之賊仁義之賊民之賊仁之賊義之賊仁義之賊民之賊仁之賊義之賊仁義之

王是也取之而燕民不悅則勿取古之人有行之者文王是也

商紂之世文王三分天下有其二以服事商至武王十三年乃伐紂而有天下張子曰此事間不容髮一日之間天命未絕則是君臣當自命絕則爲獨夫然命之絕否何以知之人情而已諸侯不期而會者八百武王安得而止之哉

尤蘇所謂間不容髮之際上帝鑒之其命未絕其心即天之天吾民之民相爲兼也

以萬乘之國伐萬乘之國簞食壺漿以迎王師豈有他哉避水火也如水益深如火益熱亦運而已矣

簞竹器食飯也運轉也言齊若更爲暴虐則民將轉而望救於他人矣○趙氏曰征伐之道當順民心民心悅則天意得矣

○齊人伐燕取之諸侯將謀救燕宣王曰諸侯多謀伐寡人者何以待之孟子對曰臣聞七十爲政於天下者湯是也未聞以千里畏人者也

千里畏人指齊王也

書曰湯一征自葛始天下信之東面而征西夷怨南面而征北狄怨曰奚爲後我民望之若大旱之望雲霓也

歸市者不止耕者不變誅其君而弔其民若時雨降民大悅書曰傒我后后來其蘇傒待也蘇更生也

兩引書皆商書仲虺之誥文也與今書文亦小異一征初征也天下信之信其志在救民不爲暴也奚爲後我言湯何爲不先來征我之國也霓虹也雲合則雨虹見則止燥變動也傒待也后君也蘇復生也他國之民皆以湯爲我君而待其來使己得蘇息也此言湯之所以七十里而爲政於天下也

今燕虐其民王往而征之民以爲將拯己於水火之中也簞食壺漿以迎王師若殺其父兄係累其子弟毀其宗廟遷其重器如之何其可也天下固畏齊之彊也今又倍地而不行仁政是動天下之兵也

拯救也係累執縛也重器寶器也畏忌也倍地并燕而增一倍之地也齊之取燕若能如湯之征葛則燕人悅之而齊可以爲政於天下矣今乃不行仁政而肆爲殘虐則無以慰燕民之望而服諸侯之心是以不免乎以千里而畏人也

反還也旄老人也倪小兒也謂所虜略之老小也猶

尚也及止及其未發而止之也○范氏曰孟子事齊梁之君論道德則必稱堯舜論征伐則必稱湯武蓋治民不法堯舜則是爲暴行師不法湯武則是爲亂豈可謂吾君不能而舍所學以徇之哉

○鄒與魯鬨穆公問曰吾有司死者三十三人而民莫之死也誅之則不可勝誅不誅則疾視其長上之死而不救如之何則可也

孟子對曰凶年饑歲君之民老弱轉乎溝壑壯者散而之四方者幾千人矣而君之倉廩實府庫充有司莫以告是上慢而殘下也曾子曰戒之戒之出乎爾者反乎爾也君無尤焉夫民今而後得反之也君無尤焉夫民今而後得轉飢餓輾轉而死也尤過也

君行仁政斯民親其上死其長矣

君不仁而求富是以有司知重斂而不知恤民故也長上謂有司也民怨其上故疾視其死而不救也

孟子對曰凶年饑歲君之民老弱轉乎溝壑壯者散而之四方者幾千人矣而君之倉廩實府庫充有司莫以告是上慢而殘下也曾子曰戒之戒之出乎爾者反乎爾也君無尤焉夫民今而後得反之也君無尤焉夫民今而後得轉飢餓輾轉而死也尤過也上謂君及有司也尤過也

君行仁政斯民親其上死其長矣

君不仁而求富是以有司知重斂而不知恤民故也長上謂有司也民怨其上故疾視其死而不救也

君行仁政則有司皆愛其民而民亦愛之矣○范氏曰書曰民惟邦本本固邦寧有人君而不能愛其民者乎有人君而不能愛其民則歛之必牢則散之愈甚則饑寒救其疾苦是也豐年則歛之必牢則散之愈甚則饑寒救其疾苦是以民親愛其上有危難則赴救之如子弟之衛父兄手足之捍頭目也穆公不能反己猶欲歸罪於民豈不誤哉

○滕文公問曰滕小國也間於齊楚事齊乎事楚乎

滕國名

孟子對曰是謀非吾所能及也無已則有一焉鑿斯池也築斯城也與民守之效死而民弗去則是可爲也

無已見前篇一謂一說也效猶致也國君死社稷故致死以守國至於民亦爲之死守而不去則非有以深得其心者不能也此章言有國者當守義而愛民不可僥倖而苟免

○滕文公問曰齊人將築薛吾甚恐如之何則可

薛國名近滕齊取其地而城之故文公以其偪己而

恐也

孟子對曰昔者大王居邠狄人侵之去之岐山之下居焉非擇而取之不得已也 音悅 邠同

邠名言大王非以岐下爲善擇取而居之也詳見下章

苟爲善後世子孫必有王者矣君子創業垂統爲可繼也若夫成功則天也若君如彼何哉彊爲善而已矣 大音泰 彊其兩反

創造統緒也言能爲善則如大王雖失其地而其後世遂有天下乃天理也然君子造基業於前而垂統緒於後但能不失其正令後世可繼續而行耳若夫成功則豈可必乎彼齊也君之力既無如之何則但彊於爲善使其可繼而俟命於天耳○此章言人君但當竭力於其所當爲不可徼幸於其所難必

通鑑卷二 二十三

滕文公問曰滕小國也竭力以事大國則不得免焉如之何則可孟子對曰昔者大王居邠狄人侵之事之以皮幣不得免焉事之以犬馬不得免焉事之以珠玉不得免乃屬其耆老而告之曰狄人之所欲者吾土地也吾聞之也君子不以其所以養人者害人二子何患乎無君我將去之去邠踰梁山邑于岐山之下居焉邠人曰仁人也不可失也從之者如歸市 如字音

皮謂虎豹麋鹿之皮也幣帛也屬會集也土地本生物以養人今爭地而殺人是以其所以養人者害人也邑作邑也歸市人衆而爭先也

或曰世守也非身之所能爲也效死勿去

又言或謂土地乃先人所受而世守之者非己所能專但當致死守之不可舍以去此國君死社稷之常法 傅太 所謂國滅君死之正也 見公羊傳 正謂此也

若請擇於斯二者

能如大王則避之不能則謹守常法蓋邊國以圖存者權也守正而俟死者義也審己量力擇而處 處昌 之可也

孟子之於文公始告之以效死而已禮之正也至其甚恐則以大王之事告之非得已也然無大王之德而去則民或不從而遂至於亡則又不若效死之爲愈故又請擇於斯二者又曰豈孟子所論自世俗觀之則可謂無謀矣然理之可爲者不過如此舍此則

必爲儀秦之爲矣凡事求可功求成取必於智謀之末而不循天理之正者非聖賢之道也 朱子曰孟子引大公
何足學也之爲言之辭且是吾所正而樂爲之意蓋無必去無可奈
不是一日行得底事他又那在那裏做去了如泰山之安磐石之固
他粗成次第此二國亦必不見容也若無大故而遽去之則是無人
留之地無人來說他故曰漸也大若勝非實難保也

○魯平公將出嬖人臧倉者請曰他日君出則必命有
司所之今乘輿已駕矣有司未知所之敢請公曰將見
孟子曰何哉君所爲輕身以先於匹夫者以爲賢乎禮
義由賢者出而孟子之後喪踰前喪若無覺焉公曰諾

乘輿君車也駕馬也孟子前喪父後喪母踰過也
言其厚母薄父也諾應辭也

樂正子入見曰君奚爲不見孟軻也曰或告寡人曰孟
子之後喪踰前喪是以不往見也曰何哉君所謂踰者
前以士後以大夫前以三鼎而後以五鼎與曰否謂棺
槨衣衾之美也曰非所謂踰也貧富不同也 人君之言
視前後平聲

樂正子孟子弟子也仕於魯三鼎士祭禮五鼎大夫
祭禮 何氏曰此雙人名偶平公不能止之今臧倉沮之
○程氏曰五鼎是大夫之物士安得用之是命士中下之
分也 陽貨有疏父養之也

樂正子見孟子曰克告於君君爲來見也嬖人有臧倉

者沮君君是以不果來也曰行或使之止或尼之行止
非人所能也吾之不遇魯侯天也臧氏之子焉能使予
不遇哉 爲去聲曰惡吾及尼女乙及下於度及

克樂正子名沮尼皆止之之意也言人之行必有人
使之者其止必有人尼之者然其所以行所以止則
固有天命而非此人所能尼也然
則我之不遇豈臧倉之所能爲哉此章言聖賢之遇
出處關時運之盛衰乃天命之所爲非人力之可
及 程氏曰孔子自衛反魯與命也與孟子此章文也天人其如予何之時使我得與於斯文天
也使我得與於斯文也天之未喪斯文也匡人其如予何之時使我得與於斯文天
也天之將喪斯文也後死者不得與於斯文天之未喪斯文也匡人其如予何二章
文也天人其如予何之時使我得與於斯文天
也天之將喪斯文也後死者不得與於斯文天之未喪斯文也匡人其如予何二章
文也天人其如予何之時使我得與於斯文天
也天之將喪斯文也後死者不得與於斯文天之未喪斯文也匡人其如予何二章

孟子卷第三

朱子集註　後學胡炳文通

公孫丑章句上

凡九章

公孫丑問曰夫子當路於齊管仲晏子之功可復許乎（復扶又反）

公孫丑孟子弟子齊人也當路居要地也管仲齊大夫名夷吾相桓公霸諸侯許猶期也孟子未嘗得政行道而行霸術故言功烈之卑也楊氏曰孔子言子路之才曰千乘之國可使治其賦也使其見於施爲如是而已其於九合諸侯一正天下固有所不逮也然則曾西推尊子路如此而羞比管仲者何哉譬之御者子路則範我馳驅而不獲者也管仲之功詭遇而獲禽耳曾西仲尼之徒也故不道管仲之事（酌下音灼）

曾西艴然不悅曰吾先子之所畏也曰然則吾子與子路孰賢曾西蹴然曰子路民所愛也惡得比予於管仲管仲得君如彼其專也行乎國政如彼其久也功烈如彼其卑也爾何曾比予於是（艴音勃蹴子六反卑音悲曾姓音增）

曾西之祖曾子之孫蹴不安貌也艴怒色也曾子引曾西與或人問答如此曾西曾子之孫蹴不安貌

反手言易也
曰若是則弟子
猶未洽於天下武王周公繼之然後大行今言王若
然則文王不足法與
滋益也文王九十七而崩言百年舉成數也文王三分天下才有其二武
孔子克商乃有天下周公相成王制禮作樂然後教化
大行
曰文王何可當也由湯至於武丁賢聖之君六七作天
下歸殷久矣久則難變也武丁朝諸侯有天下猶運之
掌也紂之去武丁未久也其故家遺俗流風善政猶有
存者又有微子微仲王子比干箕子膠鬲賢人也相
與輔相之故久而後失之也尺地莫非其有也一民莫
非其臣也然而文王猶方百里起是以難也
三
未有甚於此時者也飢者易爲食渴者易爲飲
此言其時之易也自文武至此七百餘年異於閭之
賢聖繼作民苦虐政之甚置於紂之猶有善政易爲
飲食言飢渴之甚不待甘美也
孔子曰德之流行速於置郵而傳命
置驛也郵馹也所以傳命也言孔子引孔子之言如
此
當今之時萬乘之國行仁政民之悅之猶解倒懸也故
事半古之人功必倍之惟此時爲然
倒懸喻困苦也所施之事半於古人而功倍於古人
齊人有言曰雖有智慧不如乘勢雖有鎡基不如待時

由時勢易而德行速也（疏氏曰德行由人然行由其時勢有緩急而德可以乘勢有緩急而德可以乘勢而速也孟子此章言時勢易之大方也易之一卦凡六爻皆以時為義故曰易之為書也不可遠也）

（）公孫丑問曰夫子加齊之卿相得行道焉雖由此霸王不異矣如此則動心否乎孟子曰否我四十不動心（此承上章又設問孟子若得位而行道則雖由此而成霸王之業亦不足怪）

（程子曰此章疑當在公孫丑問曰夫子既得聞道矣乎章之後蓋簡編脫誤而不可考也）

告子先我不動心（告子不詳其人蓋嘗學於孟子而不得其傳者）

（程子曰告子之不動心蓋強制其氣而不使動也）

曰不動心有道乎曰有

（程子曰心有主則能不動矣）

北宮黝之養勇也不膚撓不目逃思以一豪挫於人若（北宮黝姓黝名）

捷之於市朝不受於褐寬博亦不受於萬乘之君視刺

萬乘之君若刺褐夫無嚴諸侯惡聲至必反之（褐毛布寬博大之衣賤者之服也不受者不受其挫也刺殺也嚴畏憚也言

北宮姓黝名膚撓肌膚被刺而撓屈也目逃目被刺而轉睛逃避也挫猶辱也褐毛布寬博大之衣賤者之服也不受者不受其挫也刺殺也嚴畏憚也言

無可畏憚之諸侯也黝蓋刺客之流以必勝為主而不動心者也）

孟施舍之所養勇也曰視不勝猶勝也量敵而後進慮勝而後會是畏三軍者也舍豈能為必勝哉能無懼而已矣（孟施舍姓孟施名舍）

孟施舍發語聲舍名也會合戰也舍自言其戰雖不勝亦無所懼若量敵慮勝而後進戰則是無勇而畏三軍矣舍豈能力戰之士以無懼為主而不動心者也

曾子之不動心其視孟施舍（曾子不詳其人）

孟施舍似曾子北宮黝似子夏夫二子之勇未知其孰賢然而孟施舍守約也夫子
黝務敵人舍專守己子夏篤信聖人曾子反求諸己子子夏雖非等倫然論其氣象則各故二子之與曾子子夏有所似賢猶勝也約要也言論二子之勇則未知誰勝論其所守則舍比於黝為得其要也輔氏曰說人物上也舍專守己謂舍便是聖人與他一般也非等倫猶曰不同也聖人之言為人則使人自得為己則使己自得舍為人可謂守約矣為己其氣象似曾子之貴守所似曾子之貴守約舍已

昔者曾子謂子襄曰子好勇乎吾嘗聞大勇於夫子矣自反而不縮雖褐寬博吾不惴焉自反而縮雖千萬人吾往矣 褐音曷惴之瑞反

此言曾子之勇也子襄曾子弟子也夫子孔子也縮直也褐毛布賤者之服寬博猶言廣大惴恐懼之也往往而敵之也言自反而直雖褐寬博之人我不懼焉自反而不直雖千萬人我往往而敵之也輔氏曰義理不動心曾子之勇如此然其所守乃一身之氣又不如曾子之守約也

曾子之反身循理所守尤得其要孟子之不動心可得聞與告子曰不得於言勿求於心不得於心勿求於氣可不得於言勿求於心不可夫志氣之師也氣體之充也夫志至焉氣次焉故曰持其志無暴其氣 輔氏曰此一節公孫丑之問孟子誦告子之言又斷以己意而告之也告子謂於言有所不達則當舍置其言而不必反求其理於心於心有所不安則當力制其心而不必更求其助於氣此所以固守其心而不動之速也孟子既誦其言而斷之曰彼謂不得於心而勿求諸氣者急於本而緩於末猶之可也謂不得於言而不求諸心則既失於外而遂遺於內其不可也必矣然凡曰可者亦僅可而有所未盡之詞耳若論其極則志固心之所之而為氣之將帥然氣亦人之所

以充滿於身而爲志之卒徒者也故志固爲至極而
氣即次之人固當敬守其志然亦不可不致養其氣
蓋其內外本末交相培養此則孟子之心所以未嘗
必其不動而自然不動之大略也 語錄吉子只是個心得次
有未便是也心上有物當以去之所以不動
曰敬是也心下有物當以去之所以不動
曰敬是也心下有物當以去之所以不動
曰敬是也心下

天下之事無所擬疑養氣則有以配夫道義而於天下
之事無所懼此其所以當大任而不動心也 蓋惟知言則有以明夫道義而於
至大初無限量至剛不可屈撓蓋天地之正氣而人
得以生者其體段本如是也惟其自反而縮則得其
所養而又無所作爲以害之則其本體不虧而充塞
無間矣 程子曰天人一也更不分別浩然之氣乃
吾氣也養而無害則塞乎天地一爲私意所蔽則歉
然而餒却甚小也謝氏曰浩然是無虧欠時
正時識取又曰浩然是無虧欠時 程子曰觀此一言則孟子之實有
其爲氣也配義與道無是餒也
配者合而有助之意

裁制道者天理之自然餒餓之而氣不充體也言人能養成此氣則其氣合乎道義而為之助使其行之勇決無所疑憚若無此氣則其一時所為雖未必不出於道義然其體有所不充則亦不免於疑懼而不足以有為矣

義者人心之

是集義我所生者非義襲而取之也行有不慊於心則餒矣我故曰告子未嘗知義以其外之也

集義猶言積善蓋欲事事皆合於義也襲者掩取也如齊侯襲莒之襲言氣雖可以配乎道義而其養之之始乃由事皆合義自反常直是以無所愧怍而此氣自然發生於中非由只行一事偶合於義便可掩襲於外而得之也慊快也足也言所行一有不合於義而自反不直則不足於心而其體有所不充矣

義豈在外哉告子不知此理乃曰仁內義外而不復以義為事則必不能集義以生浩然之氣矣上文不得於言勿求於心即外義之意詳見告子上篇

必有事焉而勿正心勿忘勿助長也無若宋人然宋人有閔其苗之不長而揠之者芒芒然歸謂其人曰今日病矣予助苗長矣其子趨而往視之苗則槁矣天下之不助苗長者寡矣以為無益而舍之者不耘苗者也助之長者揠苗者也非徒無益而又害之

必有事焉而勿正趙氏程子以七字為句近世或并下文心字讀之者亦通然必有事焉有所事也如有事於顓臾之有事正預期也春秋傳曰戰不正勝是也如作正心義亦同此與大學之所謂正心者語意自不同也此言養氣者必以集義為事而勿預期其效其或未充則但當勿忘勿助於集義而不可作為以助

其長乃集義養氣之節度也閔斐也揠拔也芒芒無
知之貌其人家人也病疲倦也舍之不耘者忘其
所有事揠而助之長者正之不得而妄有作為者也
然不耘則失養而已揠則反以害之無是二者則氣
得其養而無所害矣

欲彊制其心則必不能免於正助之病其於所謂
浩然者蓋不惟不善養而又反害之矣
何謂知言曰詖辭知其所蔽淫辭知其所陷邪辭知其
所離遁辭知其窮生於其心害於其政發於其政害
於其事聖人復起必從吾言矣
此公孫丑復問而孟子答之也詖偏陂也淫放蕩也
邪邪僻也遁逃避也四者相因言之病也蔽遮隔也
陷沉溺也離叛去也窮困屈也四者亦相因則心之
失也

是四者之病矣 [illegible] 即其言之病而知其心之失又知其害於政事之決然而不可易者如此非心通於道而無疑於天下之理其孰能之 語錄問而子知言是自大本 彼四者皆失於言而不肯求之於心至為義外之說則自不免於四者之病其何以知天下之言而無所疑哉 程子曰心通乎道然後能辨是非如持權衡以較輕重孟子所謂知言是也又曰天下之言不折諸孟子知言正如人在堂上方能辨堂下人曲直若猶未免雜於堂下衆人之中則不能辨決矣

宰我子貢善為說辭冉牛閔子顏淵善言德行孔子兼之曰我於辭命則不能也然則夫子既聖矣乎 此一節林氏以為皆公孫丑之問是也說辭言語也德行得於心而見於行事者也三子善言德行者身有之故言之親切而有味也公孫丑言數子各有所長而孔子兼之然猶自謂不能於辭命今孟子乃自謂我能知言又善養氣則是兼言語德行而有之然則豈不既聖矣乎此夫子指孟子也 程子曰孔子自謂不能於辭命者欲使學者務本而已

曰惡是何言也昔者子貢問於孔子曰夫子既聖矣乎孔子曰聖則吾不能我學不厭而教不倦也子貢曰學不厭智也教不倦仁也仁且智夫子既聖矣夫聖孔子不居是何言也

惡驚歎辭也昔者以下孟子又自言此夫子指孔子也學不厭智之所以自明教不倦者仁之所以及物再言是何言也以深拒之

昔者竊聞之子貢子游子張皆有聖人之一體冉牛閔

此一節林氏亦以爲皆公孫丑之問是也一體猶一肢也具體而微謂有其全體但未廣大耳安處也公孫丑復問孟子既不敢比孔子則於此數子欲何所處也

曰姑舍是

孟子言且置是者不欲以數子所至者自處也

曰伯夷伊尹何如曰不同道非其君不事非其民不使治則進亂則退伯夷也何事非君何使非民治亦進亂亦進伊尹也可以仕則仕可以止則止可以久則久可以速則速孔子也皆古聖人也吾未能有行焉乃所願則學孔子也

伯夷孤竹君之長子兄弟遜國避紂隱居聞文王之德而歸之及武王伐紂去而餓死伊尹有莘之處士湯聘而用之使之就桀桀不能用復歸於湯如是者三聖人事詳見此篇之末及萬章下篇

曰然則有同與曰有得百里之地而君之皆能以朝諸侯有天下行一不義殺一不辜而得天下皆不爲也是則同

孟子曰有同也以百里而王天下德之盛也行一不義殺一不辜而得天下有所不爲心之正也聖人之所以爲聖人其根本節目之大者惟在於此於此不同則亦不足以爲聖人矣

曰敢問其所以異曰宰我子貢有若智足以知聖人汙不至阿其所好

汙下也三子智足以知夫子之道假使汙下必不阿私所好而空與之明其言之可信也

宰我曰以予觀於夫子賢於堯舜遠矣

程子曰語聖則不異事功則有異矣子賢於堯舜語事功也蓋堯舜治天下夫子又推其道以垂教萬世之功堯舜之道非得孔子則後世亦何所據哉

子貢曰見其禮而知其政聞其樂而知其德由百世之

後等百世之王莫之能違也自生民以來未有夫子也
言大凡見人之禮則可以知其政聞人之樂則可以
知其德是以我從百世之後差等百世之王無有能
遁其情者而見其皆莫若夫子之盛也

有若曰豈惟民哉麒麟之於走獸鳳凰之於飛鳥太山
之於丘垤河海之於行潦類也聖人之於民亦類也出
於其類拔乎其萃自生民以來未有盛於孔子也

麒麟毛蟲之長鳳凰羽蟲之長垤蛾封也行潦道上
無源之水也出高出也拔特起也萃聚也言自古聖

人固皆異於衆人然未有如孔子之尤盛者也○程
子曰孟子此章擴前聖所未發學者所宜潛思而玩
索也

孟子曰以力假仁者霸霸必有大國以德行仁者王
王不待大湯以七十里文王以百里

力謂土地甲兵之力假仁者本無是心而借其事以
爲功者也霸者之强必藉大國文王雖有百里而
得於心者推之無窮而非仁也

孟子曰仁則榮不仁則辱今惡辱而居不仁是猶惡
濕而居下也

好榮惡辱人之常情然徒惡之而不去且得之之道
不能免也

如惡之莫如貴德而尊士賢者在位能者在職國家閒
暇及是時明其政刑雖大國必畏之矣

此因其惡辱之情而進之以彊仁之事也貴德猶
尚德也士則指其人而言之賢有德者使之在位則

足以正君而善俗能有才者使之在職則足以修政而立事國家閒暇可以有爲之時也詳味及字則惟日不足之意可見矣

詩云迨天之未陰雨徹彼桑土綢繆牖戸今此下民或敢侮予孔子曰爲此詩者其知道乎能治其國家誰敢侮之

徹直列反下同桑息郎反綢直留反繆武彪反牖音酉戸侯古反予羊汝反鴟音眵鴞音消

詩豳風鴟鴞之篇周公之所作也迨及也徹取也桑土桑根之皮也綢繆纏綿補葺之也牖戸巢之通氣出入處也予鳥自謂也言我之備患詳密如此今此在下之人或敢有侮予者乎周公以鳥之

爲巢如此比君之爲國亦當思患而預防之孔子讀而贊之以爲知道也

比毗志反

今國家閒暇及是時般樂怠敖是自求禍也

言其縱欲偷安亦惟日不足也

禍福無不自己求之者

結上文之意

詩云永言配命自求多福太甲曰天作孽猶可違自作孽不可活此之謂也

孽魚列反

詩大雅文王之篇永長也言猶念也配合也命天命也此言福之自己求者大甲商書篇名孽禍也違避也活生也書作逭逭緩也此言禍之自己求者

○孟子曰尊賢使能俊傑在位則天下之士皆悅而願立於其朝矣

朝音朝

俊傑才德之異於衆者

市廛而不征法而不廛則天下之商皆悅而願藏於其市矣

廛市宅也張子曰或賦其市地之廛而不征其貨或

治之以市官之法而不賦其廛蓋逐末者多則廛以抑之少則不必廛也

閒譏而不征則天下之旅皆悅而願出於其路矣

解見前篇

耕者助而不稅則天下之農皆悅而願耕於其野矣

但使出力以助耕公田而不稅其私田也

廛無夫里之布則天下之民皆悅而願爲之氓矣

氓音盲

周禮宅不毛者有里布民無職事者出夫家之征鄭氏謂宅不種桑麻者罰之使出一里二十五家之布民無常業者罰之使出一夫百畝之稅一家力役之

征也 ○此章一節一節不可等閒看後世之人如此之多
民衆然若不分他的輕重一般看了便與不看一般人皆有去此之心而不為然獨四者而已 今戰國時一切取之市宅之民已賦其廛又令出此夫里之布非先王之法也哉民也

信能行此五者則鄰國之民仰之若父母矣率其子弟攻其父母自生民以來未有能濟者也如此則無敵於天下無敵於天吏也然而不王者未之有也

呂氏曰奉行天命謂之天吏廢興存亡惟天所命不敢不從若湯武是也 ○此章言能行王政則寇戎為

父子不行王政則赤子為仇雖

孟子曰人皆有不忍人之心

天地以生物為心而所生之物因各得夫天地生物之心以為心所以人皆有不忍人之心也

所以謂人皆有不忍人之心者今人乍見孺子將入於井皆有怵惕惻隱之心非所以內交於孺子之父母也非所以要譽於鄉黨朋友也非惡其聲而然也

乍猶忽也怵惕驚動貌惻傷之切也隱痛之深也此即所謂不忍人之心也內結要求聲名也言乍見之時便有此心隨見而發非由此三者而然也程子曰滿腔子是惻隱之心謝氏曰人須是識其真心方乍見孺子入井之時其心怵惕非思而得非勉而中天理之自然也內交要譽惡其聲而然即人欲之私矣

先王有不忍人之心斯有不忍人之政矣以不忍人之心行不忍人之政治天下可運之掌上

由是觀之無惻隱之心非人也無羞惡之心非人也無辭讓之心非人也無是非之心非人也

羞惡之心義之端也辭讓之心禮之端也是非之心智之端也

惻隱之心仁之端也羞惡之心義之端也辭讓之心禮之端也是非之心智之端也

惻隱之心仁之端也羞惡之心義之端也辭讓之心禮之端也是非之心智之端也

惻隱之心仁之端也羞惡之心義之端也辭讓之心禮之端也是非之心智之端也

惻隱之心仁之端也羞惡之心義之端也辭讓之心禮之端也是非之心智之端也

始達苟能充之足以保四海苟不充之不足以事父母

擴推廣之意充滿也四端在我隨感發見知皆即此推廣而充滿其本然之量則其日新又新將有不能自已者矣能由此而遂充之則四海雖遠亦吾度內無難保者不能充之則雖事之至近而不能矣

○此章所論人之性情心之體用本然全具而各有條理如此學者於此反求默識而擴充之則天之所以與我者可以無不盡矣○程子曰人皆有是心惟君子爲能擴而充之不能然者皆自棄也

○孟子曰矢人豈不仁於函人哉矢人惟恐不傷人函人惟恐傷人巫匠亦然故術不可不愼也

函甲也恻隱之心人皆有之是矢人之心本非不如函人之仁也巫者爲人祈禱利人之生匠者作爲棺槨利人之死

孔子曰里仁爲美擇不處仁焉得智夫仁天之尊爵也人之安宅也莫之禦而不仁是不智也

里有仁厚之俗者猶以爲美人擇所以自處而不於仁安能爲智乎此孔子之言也仁義禮智皆天所與之良貴而仁者天地生物之心得之最先而兼統四者所謂元者善之長也故曰尊爵在人則爲本心全體之德有天理自然之安無人欲陷溺之危人當常在其中而不可須臾離者也故曰安宅此又孟子釋孔子之意以爲仁道之大如此而自不爲之豈非不智之甚乎

不仁不智無禮無義人役也人役而恥焉猶弓人而恥爲弓矢也
以不仁故不智不智故不知禮義之所在
如恥之莫如爲仁
此亦因人愧恥之心而引之使志於仁也不言智禮義者仁該全體能爲仁則二者在其中矣
仁者如射射者正己而後發發而不中不怨勝己者反求諸己而已矣
爲仁由己而由人乎哉

○孟子曰子路人告之以有過則喜
喜其得聞而改之其勇於自修如此周子曰仲由喜聞過今人有過不喜人規如諱疾而忌醫寧滅其身而無悟也噫程子曰子路人告之以有過則喜亦可謂百世之師矣
禹聞善言則拜
書曰禹拜昌言蓋無不待有過而能屈己以受天下之善也

大舜有大焉善與人同舍己從人樂取於人以爲善
言舜之所爲又有大於禹與子路者善與人同公天下之善而不爲私也己未善則無所係吝而舍以從人人有善則不待勉彊而取之於己此善與人同之目也
自耕稼陶漁以至爲帝無非取於人者
舜之側微耕于歷山陶于河濱漁于雷澤
取諸人以爲善是與人爲善者也故君子莫大乎與人爲善

與猶許也助也取彼之善而爲之於我則彼益勸於爲善矣是我助其爲善也能使天下之人皆勸於爲善君子之善孰大於此
言聖賢樂善之誠初無彼此之間故其在人者有以裕於己在己者有以及於人
孟子曰伯夷非其君不事非其友不友不立於惡人之朝不與惡人言立於惡人之朝與惡人言如以朝衣

朝冠坐於塗炭推惡惡之心思與鄉人立其冠不正望
望然去之若將浼焉是故諸侯雖有善其辭命而至者
不受也不受也者是亦不屑就已 屑潔也潔之帶人也望望去而不顧之貌浼
塗泥也鄉人鄉里之常人也望望去而不顧之貌浼
汚也屑趙氏曰潔也說文曰動作切切也不屑就言
不以就之爲潔而切切於是也已語助辭
柳下惠不羞汚君不卑小官進不隱賢必以其道遺佚
而不怨阨窮而不憫故曰爾爲爾我爲我雖袒裼裸裎
於我側爾焉能浼我哉故由然與之偕而不自失焉
援而止之而止之而止者是亦不屑去已 援引也

柳下惠魯大夫展禽居柳下而謚惠也不隱賢不枉
道也遺佚放棄也阨困也憫憂也爾爲爾至焉能浼
我哉惠之言也袒裼裸裎也裸身也由自得
之貌偕並處也不自失不失其正也援而止之而止
者言欲去而可留也 袒裼露臂也裸裎裸身也由自得

孟子曰伯夷隘柳下惠不恭隘與不恭君子不由也

隘狹窄也不恭簡慢也惠之行固皆造乎至
極之地然既有所偏則不能無弊故不可由也 偏謂一節之

後學 戈德 校訂

孟子卷第四

朱子集註

後學胡炳文通

公孫丑章句下

凡十四章自第二章以下記孟子出處行實

爲詳

孟子曰天時不如地利地利不如人和

天時謂時日支干孤虛王相之屬也

地利險阻城池之固也人和得民心而已

民心之和也

三里之城七里之郭環而攻之而不勝夫環而攻之必有得天時者矣然而不勝者是天時不如地利也

三里七里城郭之小者郭外城環圍也言四面攻圍

環日持久必有值天時之善者

城非不高也池非不深也兵革非不堅利也米粟非不多也委而去之是地利不如人和也

革甲也粟穀也委棄也言不得民心民不爲守也

故曰城民不以封疆之界固國不以山谿之險威天下不以兵革之利得道者多助失道者寡助寡助之至親戚畔之多助之至天下順之

域界限也

以天下之所順攻親戚之所畔故君子有不戰戰必勝矣

言不戰則已戰則必勝尹氏曰言得天下者凡以得民心而已

明日出弔於東郭氏公孫丑曰昔者辭以病今日弔或者不可乎曰昔者疾今日愈如之何不弔

東郭氏齊大夫家也昔者昨日也或者疑辭辭疾而出弔與孔子不見孺悲取瑟而歌同意

王使人問疾醫來孟仲子對曰昔者有王命有采薪之憂不能造朝今病小愈趨造於朝我不識能至否乎使數人要於路曰請必無歸而造於朝

孟仲子趙氏以爲孟子之從昆弟學於孟子者也采薪之憂言己病不能采薪謙辭也仲子權辭以對又使人要孟子令勿歸而造朝以實己言

景子曰內則父子外則君臣人之大倫也父子主恩君臣主敬丑見王之敬子也未見所以敬王也曰惡是何言也齊人無以仁義與王言者豈以仁義爲不美也其心曰是何足與言仁義也云爾則不敬莫大乎是我非堯舜之道不敢以陳於王前故齊人莫如我敬王也

景丑氏齊大夫家也景子景丑也惡歎辭也景丑所言敬之大者也孟子所言敬之小者也孟子所言敬之大者

景子曰否非此之謂也禮曰父召無諾君命召不俟駕固將朝也聞王命而遂不果宜與夫禮若不相似然

禮曰父命呼唯而不諾又曰君命召在官不俟屨在外不俟車言孟子本欲朝王而聞命中止似與此禮之意不同也

曾子曰晉楚之富不可及也彼以其富我以吾仁彼以其爵我以吾義吾何慊乎哉夫豈不義而曾子言之是或一道也天下有達尊三爵一齒一德一

朝廷莫如爵鄉黨莫如齒輔世長民莫如德惡得有其一而慢其二哉

慊恨也少也或作嗛字書以爲口銜物也然則慊亦但爲心有所銜之義其爲快爲足爲恨爲少則因其事而所銜有不同耳孟子言我之意非如景子之所言者因引曾子之言而云夫此豈非不義而曾子肯以爲言是或別有一種道理也達通也蓋通天下之所尊有此三者曾子之說蓋以德言之也今齊王但有爵耳安得以此慢於齒德乎

故將大有爲之君必有所不召之臣欲有謀焉則就之其尊德樂道不如是不足以有爲也

大有爲之君大有作爲非常之君也程子曰古之人所以必待人君致敬盡禮而後往者非欲自爲尊大也爲是故耳

故湯之於伊尹學焉而後臣之故不勞而王桓公之於管仲學焉而後臣之故不勞而霸

先從受學師之也後以爲臣任之也

今天下地醜德齊莫能相尚無他好臣其所教而不好臣其所受教

醜類也尚過也所教謂聽從於己可役使者也所受教謂已之所從學者也

湯之於伊尹桓公之於管仲則不敢召管仲且猶不可召而況不爲管仲者乎

不爲管仲者孟子自謂也范氏曰孟子之於齊欲賓師之位非當仕有官職者故其言如此（）此章見賓師不以趨走承順爲恭而以責難陳善爲敬人君不以崇高富貴爲重而以責德尊士爲貴則上下交而德業成矣

通曰上下交也知己知彼也

士者固以得大貴難得大貴難得不得夫大貴難得之下不交不可以爲士也

（）陳臻問曰前日於齊王餽兼金一百而不受於宋餽七十鎰而受於薛餽五十鎰而受前日之不受是則今日之受非也今日之受是則前日之不受非也夫子必居一於此矣

陳臻孟子弟子兼金好金也其價兼倍於常者一百鎰也

孟子曰皆是也

皆適於義也

當在宋也予將有遠行行者必以贐辭曰餽贐子何爲不受

贐送行者之禮也

當在薛也予有戒心辭曰聞戒故爲兵餽之子何爲受

時人有欲害孟子者孟子設兵以戒備之辭君以金餽孟子爲兵備辭曰聞子之有戒心也

若於齊則未有處也無處而餽之是貨之也焉有君子而可以貨取乎

無遠行戒心之事是未有所處也取猶致也

（）尹氏

曰君子之辭受取予唯當於理而已

○孟子之平陸謂其大夫曰子之持戟之士一日而三失伍則去之否乎曰不待三

平陸齊下邑也大夫邑宰也戟有枝兵也士戰士也

伍行列也去之殺之也

然則子之失伍也亦多矣兇年饑歲子之民老羸轉於

溝壑壯者散而之四方者幾千人矣曰此非距心之所

得爲也

子之失伍言其失職猶士之失伍也距心大夫名對

言此乃王之失政使然非我所得專爲也

曰今有受人之牛羊而爲之牧之者則必爲之求牧與

芻矣求牧與芻而不得則反諸其人乎抑亦立而視其

死與曰此則距心之罪也

牧之養之也牧牧地也芻草也孟子言若不得曰專

何不致其事而去

他日見於王曰王之爲都者臣知五人焉知其罪者惟

孔距心爲王誦之王曰此則寡人之罪也

爲都治邑也晏子有先君之廟曰都

孔大夫姓也爲王誦其語欲以風曉王也○陳

氏曰孟子一言而齊之君臣舉知其罪固足以興邦矣然而齊卒不得爲善國者豈非說而不繹從而不改故耶

○孟子謂蚔鼃曰子之辭靈丘而請士師似也爲其可以言也今既數月矣未可以言與

蚔鼃齊大夫也靈丘齊下邑也言所爲近似有理可以言謂士師近王得以諫刑罰之不中者

蚔鼃諫於王而不用致爲臣而去

致猶還也

齊人曰所以爲蚔鼃則善矣所以自爲則吾不知也

幾孟子道不行而不能去也

公都子以告

公都子孟子弟子也

曰吾聞之也有官守者不得其職則去有言責者不得其言則去

其言則去我無官守我無言責也則吾進退豈不綽綽然有餘裕哉

官守以官爲守者言責以言爲責者綽綽寬貌裕寬也孟子居賓師之位未嘗受祿故其進退之際寬

裕如此

日進退久速當於理而已 通論集注前之尹氏曰言易子之時受取之惟當於理而已此又引其言而已之大理人欲之機不可不辨當於理而已此又引其言而已之大理人欲之機不可不辨

莊子爲卿於齊出弔於滕王使蓋大夫王驩爲輔行公孫丑曰齊卿之位不爲小矣齊滕之路不爲近矣反反覆觀之其間必有可以爲悅得之爲有財言得之而又爲不得不可以爲悅無財不可以爲悅得之爲有財古之人皆用之吾何爲獨不然

不得謂法制所不當得得之爲有財言得之而又爲不得不可以爲悅無財不可以爲悅得之爲有財古之人皆用之吾何爲獨不然

孟子仕於齊喪母歸葬於魯嬴齊南邑充虞孟子弟子嚴急也木棺木也以已通

有財也或曰爲當作而且比化者無使土親膚於人心猶爲也化者死者也恔快也言爲死者不使土近其肌膚於人子之心豈不自慊乎天下愛惜此物吾聞之君子不以天下儉其親送終之禮所當得爲而不爲而薄於吾親也

沈同以其私問曰燕可伐與孟子曰可子噲不得與人燕子之不得受燕於子噲有仕於此而子悅之不告

於王而私與之吾子之祿爵夫士也亦無王命而私受之於子則可乎何以異於是
沈同齊臣以私問非王命也子噲子之事見前篇諸侯土地人民受之天子傳之先君私以與人則與者受者皆有罪也仕爲官也士即從仕之人也
齊人伐燕或問曰勸齊伐燕有諸曰未也沈同問燕可伐與吾應之曰可彼然而伐之也彼如曰孰可以伐之則將應之曰爲天吏則可以伐之今有殺人者或問之曰人可殺與則將應之曰可彼如曰孰可以殺之則將
應之曰爲士師則可以殺之今以燕伐燕何爲勸之哉
天吏解見上篇言齊無道與燕無異如以燕伐燕也
史記亦謂孟子勸齊伐燕蓋傳聞此說之誤（楊氏
曰燕固可伐矣故孟子曰可使齊王能誅其君弔其
民何不可之有乃殺其父兄虜其子弟而後燕人畔
之乃以是歸咎孟子之言則誤矣
伐之理無可疑者不當教論不仁大吏以伐之可以伐之之理無可疑者不當教論不仁大吏以伐之可以伐之故人命之但伐如何可以伐之無道故人人
（）燕人畔王曰吾甚慙於孟子

齊破燕後二年燕人共立太子平爲王
陳賈曲意無患王自以爲與周公孰仁且智王曰惡是何言也曰周公使管叔監殷管叔以殷畔知而使之是不仁也不知而使之是不智也仁智周公未之盡也而況於王乎賈請見而解之
陳賈齊大夫也管叔名鮮武王弟周公兄也武王勝商殺紂立紂子武庚而使管叔與弟蔡叔霍叔監其國武王崩成王幼周公攝政管叔與武庚畔周公討而誅之
見孟子問曰周公何人也曰古聖人也曰使管叔監殷管叔以殷畔也有諸曰然曰周公知其將畔而使之與曰不知也然則聖人且有過與曰周公弟也管叔兄也周公之過不亦宜乎
言周公乃管叔之弟管叔乃周公之兄然則周公不知管叔之將畔而使之其過有所不免矣或曰周公之處管叔不如舜之處象何也游氏曰象之惡已著而其志不過富貴而已故舜得以是而全之若管叔之惡則未著而其志其才皆非象比也周公詎忍逆探其兄之惡而蒸之耶周公愛兄宜無不盡者管叔

之事聖人之不幸也舜誠信而喜象周公誠信而任管叔此天理人倫之至其用心一也

且古之君子過則改之今之君子過則順之古之君子其過也如日月之食民皆見之及其更也民皆仰之今之君子豈徒順之又從而為之辭

順猶遂也更改也辭也更之則無損於明故民仰之順而為之辭則其過愈深矣責賢不能勉其君以

遷善改過而教之以遂非文過也○林氏曰齊王惡於孟子蓋羞惡之心有不能自已者使其臣有能因是心而將順之則義不可勝用矣而陳賈鄙夫方且為之曲為辯說而沮其遷善改過之心長其飾非拒諫之惡故孟子深責之然此事已記事散出而無先後之次故其說必參考而後通若以第二篇十章置於前章之後此章之前則孟子之意不待論說而自明矣

○孟子致為臣而歸

孟子久於齊而道不行故去也王就見孟子曰前日願見而不可得得侍同朝甚喜今又棄寡人而歸不識可以繼此而得見乎對曰不敢請耳固所願也他日王謂時子曰我欲中國而授孟子室養弟子以萬鍾使諸大夫國人皆有所瞻式子盍為我言之

時子齊臣也中國當國之中也萬鍾穀祿之數也鍾量名受六斛四斗矜敬也式法也盍何不也

時子因陳子而以告孟子陳子以時子之言告孟子

陳子即陳臻也

孟子曰然夫時子惡知其不可也如使予欲富辭十萬而受萬是為欲富乎

孟子既以道不行而去則其義不可以復留而時子不知則又有難顯言者故但言設使我欲富則我前日為卿當辭十萬之祿今乃受此萬鍾之饋是我雖欲富亦不為此也

季孫曰異哉子叔疑使己為政不用則亦已矣又使其子弟為卿人亦孰不欲富貴而獨於富貴之中有私龍斷焉

此孟子引季孫之語也季孫子叔疑不知何時人龍斷（音短又音段）岡壟之斷而高也義見下文蓋子叔疑者嘗不用而使其子弟爲卿季孫譏其既不得於此而又欲求得於彼如下文賤丈夫登龍斷者之所爲也孟子引此以明道既不行復受其祿則無以異此矣

齊宿齊戒越宿也繆公尊禮子思常使人候伺道達誠意於其側乃能安而留之也泄柳魯人申詳子張之子也繆公尊之不如子思然二子義不苟容非有賢者在其君之左右維持調護之則亦不能安其身矣（或問世卿申詳但人子之心爲父之國如此則亦不得不爲其君盡心而繆公之尊禮子思泄柳申詳之心爲欲此道其君也但人君能安而留之非好賢之心不能安而留之非好賢之心不能安而留之非好賢之心不能安而留之非好賢之心）

孟子道卷四　十六

客不悅曰弟子齊宿而後敢言夫子卧而不聽請勿復敢見矣曰坐我明語子昔者魯繆公無人乎子思之側則不能安子思泄柳申詳無人乎繆公之側則不能安其身（申詳魯人又見檀弓）

齊宿齊戒越宿也繆公尊禮子思常使人候伺道達誠意於其側乃能安而留之也泄柳魯人申詳子張之子也繆公尊之不如子思然二子義不苟容非有賢者在其君之左右維持調護之則亦不能安其身矣（或問世卿申詳但人子之心爲父之國如此則亦不得不爲其君盡心而繆公之尊禮子思泄柳申詳之心爲欲此道其君也但人君能安而留之非好賢之心不能安而留之非好賢之心不能安而留之非好賢之心）

孟子道卷四　十六

子爲長者慮而不及子思子絕長者乎長者孟子自稱也言齊王不使子來而子自欲爲王留我是所以爲我謀者不及繆公留子思之事而先絕我也我之卧而不應豈爲先絕子乎（通上章長上聲）

子爲長者慮而不及子思子絕長者乎長者孟子自稱也言齊王不使子來而子自欲爲王留我是所以爲我謀者不及繆公留子思之事而先絕我也我之卧而不應豈爲先絕子乎（通上章長上聲）

有欲爲王留行者坐而言不應隱几而卧（几音機隱於斬反）

有欲爲王留行者坐而言不應隱几而卧（几音機隱於斬反）

隱憑也客坐而言孟子不應而卧也

隱憑也客坐而言孟子不應而卧也

是不明也識其不可然且至則是不遠千里而見王之不可以爲湯武則是不明也識其不可然且至則是不遠千里而見王

是不明也識其不可以爲湯武則是不明也識其不可然且至則是不遠千里而見王

不遇故去三宿而後出晝是何濡滯也士則茲不悅
尹士齊人也干求也澤恩澤也濡滯遲留也
高子以告
高子亦齊人孟子弟子也
曰夫尹士惡知予哉千里而見王是予所欲也不遇故
去豈予所欲哉予不得已也
見王欲以行道也今道不行故不得已而去非本欲
如此也
予三宿而出晝於予心猶以爲速王庶幾改之王如改
諸則必反予
所改必指一事而言然今不可考矣
夫出晝而王不予追也予然後浩然有歸志予雖然豈
舍王哉王由足用爲善王如用予則豈徒齊民安天下
之民舉安王庶幾改之予日望之
浩然如水之流不可止也楊氏曰齊王天資杜實如
好勇好貨好色好世俗之樂皆以直告而不隱於孟
子故足以爲善若乃其俗之流連荒亡不然而謬爲大言以欺人
是人終不可與入堯舜之道矣何善之能爲
予豈若是小丈夫然哉諫於其君而不受則怒悻悻然
見於其面去則窮日之力而後宿哉
悻悻怒意也窮盡也
尹士聞之曰士誠小人也
此章見聖賢行道濟時汲汲之本心愛君澤民惓惓
之餘意孟氏曰於此見君子百爲則違之情而荷簀
者所送爲果也
孟子去齊充虞路問曰夫子若有不豫色然前日虞
聞諸夫子曰君子不怨天不尤人
路問於路中問也豫悅也尤過也此二句實孔子之
言蓋孟子嘗稱之以教人耳
曰彼一時此一時也
彼前日此今日
五百年必有王者興其間必有名世者
自堯舜至湯自湯至文武皆五百餘年而聖人出名
世者爲之輔佐若萇
世謂其人德業聞望可名於一世者爲之輔佐若萇宜生之屬
由周而來七百有餘歲矣以其數則過矣以其時考之
則可矣

周謂文武之間數謂五百年之期時謂亂極思治可以有爲之日於是而不得一有所爲此孟子所以不能無不豫也

夫天未欲平治天下也如欲平治天下當今之世舍我其誰也吾何爲不豫哉 夫音扶 今上聲

言當此之時而使我不遇於齊是天未欲平治天下也然天意未可知而其實又在我我何爲不豫哉然則孟子雖若有不豫然者而實未嘗不豫也蓋聖賢憂世之志樂天之誠有並行而不悖者於此見矣 通

○孟子去齊居休公孫丑問曰仕而不受祿古之道乎

休地名

曰非也於崇吾得見王退而有去志不欲變故不受也

崇亦地名孟子始見齊王必有所不合故有去志變

謂變其去志

繼而有師命不可以請久於齊非我志也

師命師旅之命也國既被兵難請去也○孔氏曰仕而受祿禮也不受祿義也義之所在禮有時而變公孫丑欲以一端裁之不亦誤乎 端音短 裁音才 誤音悟

孟子卷第四

後學 成德 校訂

孟子卷第五

朱子集註　後學胡炳文通

滕文公章句上

凡五章

滕文公爲世子將之楚過宋而見孟子

世子太子也

孟子道性善言必稱堯舜

道言也性者人所稟於天以生之理也渾然至善未嘗有惡人與堯舜初無少異但衆人汨於私欲而失其本然之善堯舜以聖賢爲不可企及故世子疑其性之本惡而復來求見蓋惡別有異端而能充其性爾故孟子與世子言每道性善而必稱堯舜以實之欲其知仁義不假外求聖人可學而至而不懈於用力也門人不能悉記其辭而撮其大旨如此然朱子既斷而撮其大旨如此然朱子既斷而改此是後來不曾改伴○道性善之性字從原頭說性之本善但人路出者人所稟於天以生之理比一句說性字又重是性天也理是性天也明是有天地之理故人物之生各有所稟以生之理然而通道理故曰人與物同事也天下無理外之事能爲堯舜所爲人不能盡其性故

程子曰性即理也天下之理原其所自來有不善善惡未發何嘗不善發而中節即無往而不善發不中節然後爲不善故凡言善惡皆先善而後惡言吉凶皆先吉而後凶言是非皆先是而後非

此性即理也一語自孔子後惟程子見得此理分明故其文字生即理也一句程子擴前賢所未發而有功於孟子先有理而後有氣也○通曰程子曰性即理也一句程子擴前賢所未發而有功於孟子功於聖門愚荅歌曰性即理也一句程子擴前賢所未發而有功於孟子

世子自楚反復見孟子孟子曰世子疑吾言乎夫道一而已矣

復扶又反夫音扶

時人不知性之本善而以聖賢爲不可企及故世子於孟子之言不能無疑而復來求見蓋惡別有異端而能充其性爾故孟子與世子言每道性善而必稱堯舜以實之欲其知仁義不假外求聖人可學而至而不懈於用力也門人不能悉記其辭而撮其大旨如此

通志堂四明

易行之說也孟子知之故但告之如此以明古今聖愚本同一性前言已盡無復有他說也

人但知古今聖愚本同一性而不知古今聖愚之性實無不善故孟子不復致疑於性而但勉其行之○通曰易行之說出孟子之前孟子知之故但告之如此以明古今聖愚本同一性前言已盡無復有他說也

成覸謂齊景公曰彼丈夫也我丈夫也吾何畏彼哉顏淵曰舜何人也予何人也有爲者亦若是公明儀曰文王我師也周公豈欺我哉

覸古電反

成覸人姓名彼謂聖賢也有爲者亦若是言人能有

爲則皆如舜也公明姓儀名魯賢人也文王我師也
蓋周公之言公明儀亦以文王爲必可師故誦周公
之言而歎其不我欺也孟子既告世子以道無二致
而復引此三言以明之欲世子篤信力行以師聖賢
不當復求他說也文集或問曰明之言不信如此有何爲而然曰是必有由地可下人不然即是書脫簡錯
簡自書傳方疑也○通曰書之本言固及於人行之不力人自是於事
今滕絕長補短將五十里也猶可以爲善國書曰若藥
不瞑眩厥疾弗瘳瞑眩亂目反
絕猶截也書商書說命篇瞑眩憒亂言藥因雖小猶
足爲治但恐安於卑近不能自克則不足以去惡而
爲善也通曰井田之理古今之變不可不講而知然其大略不過如此而已愚按孟子之言性善始
見於此而詳具於告子之篇然默識而勞通之則七
篇之中無非此理其所以擴前聖之未發而有功於
聖人之門程子之言信矣真氏曰性善而子思孟子推本堯舜之所以爲聖時者無不自性
善中流出
○滕定公薨世子謂然友曰昔者孟子嘗與我言於宋
於心終不忘今也不幸至於大故吾欲使子問於孟子
然後行事
定公文公父也然友世子之傅也大故大喪也事謂

然友之鄒問於孟子孟子曰不亦善乎親喪固所自盡
也曾子曰生事之以禮死葬之以禮祭之以禮可謂孝
矣諸侯之禮吾未之學也雖然吾嘗聞之矣三年之喪
齊疏之服飦粥之食自天子達於庶人三代共之齊音咨疏所基反飦
當時諸侯莫能行古喪禮而文公獨能以此爲問故
孟子善之又言父母之喪固人子之心所自盡者蓋
悲哀之情痛疾之意非自外至宜乎文公於此有所
不能自已也但所引曾子之言本孔子告樊遲者豈
曾子當誦之以告其門人歟三年之喪者子生三年
然後免於父母之懷故父母之喪必以三年也齊衣
下縫也不緝曰斬衰之服也緝之曰齊衰之服也
麤布也仆廬也喪禮三日始食粥既葬乃食此
古今貴賤通行之禮也程子曰三年之喪人道之極也
魯先君莫之行吾先君亦莫之行也至於子之身而反
之不可且志曰喪祭從先祖曰吾有所受之也

父兄同姓老臣也滕與魯俱文王之後而魯祖周公
爲長上兄弟之宗之故滕謂魯爲宗國也然謂二國不
行三年之喪者乃其後世之失非周公之法本然也
志記也引志之言而釋其意以爲所以如此者蓋爲
上世以來有所傳受雖或不同不可改也然志所言
本謂先王之世舊俗所傳禮文小異而可以通行者
耳不謂後世失禮之甚者也
謂然友曰吾他日未嘗學問好馳馬試劒今也父兄百
官不我足也恐其不能盡於大事子爲我問孟子然友
復之鄒問孟子孟子曰然不可以他求者也孔子曰君

薨聽於家宰歠粥面深墨即位而哭百官有司莫敢不
哀先之也上有好者下必有甚焉者矣君子之德風也
小人之德草也草尚之風必偃是在世子
不我足謂不以我滿足其意也然者然其不我足之
言不可他求者言當責之於己家宰六卿之長也歠
飲也深墨其黑色也即就也尚加也論語作上古字
通也偃伏也孟子言但在世子自盡其哀而已
然友反命世子曰然是誠在我五月居廬未有命戒百
官族人可謂曰知及至葬四方來觀之顏色之戚哭泣
之哀弔者大悅
諸侯五月而葬未葬居倚廬於中門之外居喪不言
故未有命令教戒也可謂曰知疑有闕誤或曰皆謂
世子之知禮也○林氏曰孟子之時喪禮既壞然三
年之喪惻隱之心痛疾之意出於人心之所固有者
初未嘗亡也惟其溺於流俗之敝甘是以喪其良心而
不自知耳文公見孟子而聞性善堯舜之說則固有
以啓發其良心矣是以深痛此而哀痛之誠心發焉及其
父兄百官皆不欲行則亦反躬自責悼其前行之不
足以取信而不敢有非其父兄百官之心雖其資質

有過人者而學問之力亦不可誣也及其斷然行之
而遠近見聞無不悅服則以人心之所同然者自我
發之而彼之心悅誠服亦有所不期然而然者人性
之善豈不信哉
○滕文公問爲國
文公以禮聘孟子故孟子至滕而文公問之
孟子曰民事不可緩也詩云晝爾于茅宵爾索綯亟其

乘屋其始播百穀
民事謂農事詩豳
也亟急也乘升也播布也言農事至重人君不可以
爲緩而忽之故引詩言治屋之急如此者蓋以來春
將復始播百穀而不暇爲此也
民之爲道也有恒産者有恒心無恒産者無恒心苟無
恒心放僻邪侈無不爲已及陷乎罪然後從而刑之是
罔民也焉有仁人在位罔民而可爲也是故賢君必恭
儉禮下取於民有制
恭則能以禮接下儉則能取民以制

陽虎曰爲富不仁矣爲仁不富矣
陽虎魯季氏家臣也天理人欲不容並立虎之
言此恐爲仁之害於富也孟子引之恐爲富之害於
仁也君子小人每相反而已矣
夏后氏五十而貢殷人七十而助周人百畝而徹其實
皆什一也徹者徹也助者藉也
此以下乃言制民常産與其取之之制也夏時一夫
受田五十畝之入以爲貢商人始爲井田之制以六百三十畝之地畫爲九區區七十
畝中爲公田其外八家各授一區但借其力以助耕
公田而不復稅其私田
公田七十畝中八家各助七畝
夫授田百畝鄉遂用貢法十夫有溝都鄙用助法八
家井耕則通力而作收則計畝而分故謂之徹
惟助法乃是九一而商制不可考周制則公田百畝
中以二十畝爲廬舍一夫所耕公田實計十畝通私
田百畝爲十一分而取其一蓋又輕於十一矣竊料

商制亦當似此而以十四畝爲廬舍一夫實耕公田七
畝是亦不過什一也徹通也均也藉借也
龍子曰治地莫善於助莫不善於貢者校數歲之中
以爲常樂歲粒米狼戾多取之而不爲虐則寡取之凶
年糞其田而不足則必取盈焉爲民父母使民盱盱然
將終歲勤動不得以養其父母又稱貸而益之使老稚
轉乎溝壑惡在其爲民父母也
龍子古賢人狼戾猶狼藉言多也糞壅也川也盈
滿也盱盱憂愁也勤動勞苦也稱舉也貸
借也取物於人而出息以償之也益之以足取盈
焉
夫世祿滕固行之矣
孟子嘗言文王治岐耕者九一仕者世祿二者王政
之本也今世祿滕已行之惟助法未行故取於民者
無制耳蓋世祿者授之仕田使之食其公田之入實
與助法相爲表裏所以使君子野人各有定業而上
下相安者也故下文遂言助法
詩云雨我公田遂及我私惟助爲有公田由此觀之雖
周亦助也
詩小雅大田之篇雨降雨也言願天雨於公田而遂
及私田先公而後私也當時助法盡廢典籍不存惟
有此詩可見周亦用助故引之也
設爲庠序學校以教之庠者養也校者教也序者射也
夏曰校殷曰序周曰庠學則三代共之皆所以明人倫
也人倫明於上小民親於下
庠以養老爲義校以教民爲義序以習射爲義皆鄉
學也學國學也共之無異名也倫序也父子有親君
臣有義夫婦有別長幼有序朋友有信此人之
大倫也庠序學校皆以明此而已
滕國褊小雖行仁政未必能興王業然爲王者師則
雖不有天下而其澤亦足以及天下矣聖賢至公無
我之心於此可見
詩云周雖舊邦其命惟新文王之謂也子力行之亦以
新子之國

詩大雅文王之篇言周雖后稷以來舊爲諸侯其受
天命而有天下則自文王始也子指文公諸侯未踰
年之稱也

使畢戰問井地孟子曰子之君將行仁政選擇而使子
子必勉之夫仁政必自經界始經界不正井地不鈞穀
祿不平是故暴君汙吏必慢其經界經界既正分田制
祿可坐而定也

畢戰滕臣文公因孟子之言而使畢戰主爲井地之
事故又使之來問其詳也井地即井田也經界謂治
地分田經畫其溝塗封植之界也 趙氏曰井地之界分鈞
錯斬而者爲經橫者爲緯民

得以兼幷故井地有不鈞穀祿有不平此欲行仁政者之所以必從此始
取故穀祿有不平此欲行仁政者之所以必從此始
而暴君汙吏則必欲慢而廢之也有以正之則分田
制祿可不勞而定矣 趙氏曰分田制祿之法不修則田無定分而豪強多
占道里之數士隱於下農困於
野人無野人莫養君子 夫出其力以多取而天下多歸民也此所以深嘆夫井田之不修而仁政之難行也
夫滕壤地褊小將爲君子焉將爲野人焉無君子莫治
言滕地雖小然其間亦必有爲君子而仕者亦必有
爲野人而耕者是以分田制祿之法不可偏廢也

請野九一而助國中什一使自賦
此分田制祿之常法所以治野人使養君子也野郊
外都鄙之地也九一而助爲公田而行助法也國中
郊門之內鄉遂之地也田不井授但爲溝洫使什而
自賦其一蓋用貢法也周所謂徹法者蓋如此以此
推之當時非惟助法不行其貢亦不止什一矣

卿以下必有圭田圭田五十畝
此世祿常制之外又有圭田所以厚君子也圭潔也
所以奉祭祀也不言世祿者滕已行之但此未備耳

餘夫二十五畝

程子曰一夫上父母下妻子以五口八口爲率受田
百畝如有弟是餘夫也年十六別受田二十五畝俟
其壯而有室然後更受百畝之田愚按此百畝常
制之外又有餘夫之田以厚野人爲無君子莫治
五十畝四分田一十五畝六十傳出其子子養其父但只是長子受父之田大
子傳只是如此說一十五畝多間人物繁庶公家安得有許多田分授曰大地
多使有棄除亦理勢使之然也

死徙無出鄉鄉田同井出入相友守望相助疾病相扶
持則百姓親睦
死謂葬也徙謂徙其居也同井者八家也友猶伴也
守望防寇盜也

方里而井井九百畝其中爲公田八家皆私百畝同養公田公事畢然後敢治私事所以別野人也
此詳言井田形體之制乃周之助法也公田以爲君子之祿而私田野人之所受先公後私所以別君子野人之分也不言君子據野人而言省文耳上言君子行但取之過於什一爾
野及國中二法此獨詳於治野者國中貢法當世已此其大略也若夫潤澤之則在君與子矣
井地之法諸侯皆去其籍此特其大略而已潤澤謂因時制宜使合於人情宜於土俗而不失乎先王之意也可謂命世亞聖之才矣
○呂氏曰子張子慨然有意三代之治論治人先務未始不以經界爲急講求法制粲然備具要之可以行於今如有用我者舉而措之耳嘗曰仁政必自經界始貧富不均教養無法雖欲言治皆苟而已世之病難行者未始不以亟奪富人之田爲辭然茲法之行悅之者衆苟處之有術期以數年不刑一人而可復所病者特上之未行耳乃言曰縱不能行之天下猶可驗之一鄉方與學者咸古之法買田一方畫爲數井上不失公家之賦役退以其私正經界分宅里立斂法廣儲蓄興學校成禮俗救菑恤患厚本抑末足以推先王之意遺法明當今之可行有志未就而卒○愚按喪禮經界兩章見孟子之學識其大者是以雖當禮法廢壞之後制度節文不可復考而能因略以致詳推舊而爲新不眉眉於既往之迹而能合乎先王之意眞可謂命世亞聖之才矣
○有爲神農之言者許行自楚之滕踵門而告文公曰遠方之人聞君行仁政願受一廛而爲氓文公與之處其徒數十人皆衣褐捆屨織席以爲食衣去聲捆苦閫
神農炎帝神農氏始爲耒耜教民稼穡者也爲其言者史遷所謂農家者流是也許姓行名也踵門足至門也仁政上章所言井地之法也廛民所居也氓野人之稱褐毛布賤者之服也捆扣捶之欲其堅也以爲食資以供食也程子曰許行所謂神農之言乃後世稱述上古之事失其義理者耳猶陰陽醫方稱黃帝之流也

陳良之徒陳相與其弟辛負耒耜而自宋之滕曰聞君
行聖人之政是亦聖人也願爲聖人氓
陳良楚之儒者耜所以起土耒其柄也
陳相見許行而大悅盡棄其學而學焉陳相見孟子道
許行之言曰滕君則誠賢君也雖然未聞道也賢者與
民並耕而食饔飧而治今也滕有倉廩府庫則是厲民
而以自養也惡得賢

饔飧熟食也朝曰饔夕曰飧言當自炊爨以爲食
而兼治民事也厲病也許行此言蓋欲陰壞孟子分
別君子野人之法
孟子曰許子必種粟而後食乎曰然許子必織布而後
衣乎曰否許子衣褐許子冠乎曰冠曰奚冠曰冠素曰
自織之與曰否以粟易之曰許子奚爲不自織曰害於
耕曰許子以釜甑爨以鐵耕乎曰然自爲之與曰否以
粟易之

釜所以炊爨甑所以炊爨然火也鐵耜屬也此語

八反皆孟子問而陳相對也
以粟易械器者不爲陶冶陶冶舍皆取諸其宮中
豈爲厲農夫哉且許子何不爲陶冶舍而用之何爲紛紛然與百工交易
百工之事固不可耕且爲也
此孟子言而陳相對也械器釜甑之屬也陶爲甑
者治爲釜鐵者舍止也或曰屬上句舍謂作陶冶之
處也
然則治天下獨可耕且爲與有大人之事有小人之事
且一人之身而百工之所爲備如必自爲而後用之是

率天下而路也故曰或勞心或勞力勞力勞心者治人勞力
者治於人治於人者食人治人者食於人天下之通義
也
此以下皆孟子言也路謂奔走道路無時休息也治
於人者見治於人也食人者出賦稅以給公上也食
於人者見食於人也此四句皆古語而孟子引之也
君子無小人則飢小人無君子則亂以此相濟而非所以
農夫陶冶以粟與械器相易乃所以相濟而非所以
相病也

當堯之時天下猶未平洪水橫流氾濫於天下草木暢
茂禽獸繁殖五穀不登禽獸逼人獸蹄鳥跡之道交於
中國堯獨憂之舉舜而敷治焉舜使益掌火益烈山澤
而焚之禽獸逃匿禹疏九河瀹濟漯而注諸海決汝漢
排淮泗而注之江然後中國可得而食也當是時也禹
八年於外三過其門而不入雖欲耕得乎 論語憲問子禮反
天下猶未平者洪荒之世生民之害多矣聖人迭興
漸次除治至此尚未盡平也洪大也橫流不由其道
而散溢妄行也氾濫橫流之貌暢茂長盛也繁殖衆
多也五穀稻黍稷麥菽也登成熟也道路也獸蹄鳥

跡交於中國言禽獸多也敷布也益舜臣名烈熾也
禽獸逃匿然後禹得施治水之功疏通也分也九河
曰徒駭曰太史曰馬頰曰覆釜曰胡蘇曰簡曰潔曰
鉤盤曰鬲津 孔氏以為皆疏九河之經流遠分耳馬頰以下皆
見水經惟簡潔鉤盤不知何在經流遠分耳馬頰以下皆
引此數語註之疑其傳實經文也
意濟漯二水名決排皆去其壅塞也汝漢淮泗亦皆
水名也據禹貢及今水路惟漢水入江耳汝泗則入
淮而淮自入海此謂四水皆入于江記者之誤也 孔疏汝
漢非淮泗而去江山何以水路之便有不通之處下文遂分
也如此指引事實而錄不能使之通
禹之治水本末如此說見禹貢備矣南入于海放乎
江若如此說則禹貢當云南入于江不當云放乎
江矣似小未備蓋古人往來水以通舟下九水也若使當時已有
定名自堯舜以來已有此名禹不得為新奇之說自堯舜以來已有
名說有似於禹新奇之不當說禹有似於禹新奇之不當說禹

堯言勞如字者勞之來如字者來之邪者正之枉者直之
輔以立之翼以行之使自得其性矣又從而提撕警
覺以加惠焉不使其放逸怠惰而或失之蓋命契之
辭也舜以不得舜爲己憂堯以不得舜爲己憂夫以百
畝之不易爲己憂者農夫也
易治也堯舜之憂民非事事而憂之也急先務而已
所謂憂民者其大如此則不惟耕而亦不必耕矣
此以下責陳相倍師而學許行也及諸夏禮義之教
也變夷變化變夷之人也變於楚在中國之南故北遊而
之人也產生也陳良生於楚慕傑才德出衆之稱言其能自
學於中國也先過也豪傑才德出衆之稱言其能自
拔於流俗也倍與背同言陳良用夏變夷陳相變於

分人以財謂之惠爲天下得人者謂
之仁是故以天下與人易爲天下得人難
分人以財小惠而已教人以善雖有愛民之實然其
所及亦有限而難久惟若堯之得舜舜之得禹皐陶
乃所謂爲天下得人者而其恩惠廣大教化無窮矣
此所以爲仁也
孔子曰大哉堯之爲君惟天爲大惟堯則之蕩蕩乎民
無能名焉君哉舜也巍巍乎有天下而不與焉堯舜之
治天下豈無所用其心哉亦不用於耕耳
則法也蕩蕩廣大之貌君哉言盡君道也巍巍高大

之貌不與猶言不相關言其不以位爲樂也
吾聞用夏變夷者未聞變於夷者也陳良楚產也悅周
公仲尼之道北學於中國北方之學者未能或之先也
彼所謂豪傑之士也子之兄弟事之數十年師死而遂
倍之
此以下責陳相倍師而學許行也及諸夏禮義之教
也變夷變化變夷之人也變於楚在中國之南故北遊而
學於中國也先過也豪傑才德出衆之稱言其能自
拔於流俗也倍與背同言陳良用夏變夷陳相變於

夷也
昔者孔子沒三年之外門人治任將歸入揖於子貢相
嚮而哭皆失聲然後歸子貢反築室於場獨居三年然
後歸他日子夏子張子游以有若似聖人欲以所事孔
子事之彊曾子曰不可江漢以濯之秋陽以暴之
皜皜乎不可尚已任下聲歸上聲暴上聲皜胡老反
三年古者爲師心喪三年若喪父而無服也任擔也
場家上之壇場也有若似聖人蓋其言行氣象有
似之者如檀弓所記子游謂有若之言似夫子之類
是也所事孔子所以事夫子之禮也江漢水多言濯

之潔也秋日燥烈言暴之乾也皜皜潔白貌尚加也言夫子道德明著光輝潔白非有若所能彷彿也或曰此三語者孟子弟子之辭也（或氏上知之人之所不見有子能盡夫子之神化如此）今也南蠻鴃舌之人非先王之道子倍子之師而學之亦異於曾子矣（鴃古役反）

鴃舌譏其言語之聲音如鴃鳥南蠻之聲似之指許行也

吾聞出於幽谷遷于喬木者未聞下喬木而入於幽谷者

小雅伐木之詩云伐木丁丁（中丁反）鳥鳴嚶嚶（嚶烏莖反）出自幽谷遷于喬木（通志堂本天長）

魯頌曰戎狄是膺荊舒是懲周公方且膺之子是之學亦爲不善變矣

魯頌閟宮之篇也膺擊也荊楚本號也舒國名近楚者也懲艾（音乂）也按今此詩爲僖公之頌而孟子以周公言之亦斷章取義也（斷丁亂反後倣此）

從許子之道則市賈不貳國中無僞雖使五尺之童適市莫之或欺布帛長短同則賈相若麻縷絲絮輕重同則賈相若五穀多寡同則賈相若屨大小同則賈相若

（賈音價）

陳相又言許子之道如此蓋神農始爲市井故許行又託於神農而有是說也五尺之童言幼小無知也

許行欲使市中所粥（音育）之物皆不論精粗美惡但以長短輕重多寡大小爲價也

曰夫物之不齊物之情也或相倍蓰或相什伯或相千萬子比而同之是亂天下也巨屨小屨同賈人豈爲之哉從許子之道相率而爲僞者也惡能治國家（夫音扶下同）

倍一倍也蓰五倍也什伯千萬皆倍數也比次也孟子言物之不齊乃其自然之理其有精粗猶其有大小也若大屨小屨同價則人豈肯爲其大者哉今不論精粗使之同價是使天下之人皆不肯爲其精者而競爲濫惡之物以相欺耳（通志堂本天長）

吾尚病病猶憂也往見夷子不來

墨者夷之因徐辟而求見孟子孟子曰吾固願見今

徐子以告夷子夷子曰儒者之言也古之人若保赤子此言何謂也之則以爲愛無差等施由親始徐子以告孟子孟子曰夫夷子信以爲人之親其兄之子爲若親其鄰之赤子乎彼有取爾也赤子匍匐將入井非赤子之罪也且天之生物也使之一本而夷子二本故也

若保赤子周書康誥篇文此儒者之言也夷子引之蓋欲援儒而入於墨以拒孟子之非己又曰愛無差等施由親始則推墨而附於儒以釋己所以厚葬其親之意皆所謂遁辭也

孟子曰人之有兄弟與鄰之子本有差等書之取譬本爲小民無知而犯法如赤子無知而入井耳

然也故其愛由此立而推以及人自有差等今如夷子之言則是視其父母本無異於路人但其施之序始自此始耳非二本而何哉然其於先後之間猶知所擇則又其本心之明有終不得而息者此其所以卒能受命而自覺其非也

蓋上世嘗有不葬其親者其親死則舉而委之於壑他日過之狐狸食之蠅蚋姑嘬之其顙有泚睨而不視夫泚也非爲人泚中心達於面目蓋歸反藏埋而掩之誠是也則孝子仁人之掩其親亦必有道矣七情反睨音詣爲去聲葉力遂反視力知反

因夷子厚葬其親而言此以深明一本之意上世謂太古也委棄也壑山水所趨也蚋蚊屬姑語助聲或曰螻音婁蛄音姑也嘬攢取也音最攢祖管反蚋而銳反共食之也顙額也泚泚然汗出之貌睨邪視也視正視也不能不視而又不忍正視哀痛迫切不能爲心之甚也非爲人泚言非爲他人見之而然也所謂一本者於此見之矣爲親切蓋惟至親故如此在他人則雖有不忍之心而其哀痛迫切不至若此之甚矣反覆也藁土龍力主反也埋土擧也於是歸而掩覆其親之尸此葬埋之禮所由起也此掩其親者所當然則孝子仁人所以掩其親者必有其道而不以薄爲貴矣施氏曰知其親體魄之不能自已知其心之不能自已故掩之如此

後學　成德　校訂

孟子卷第六

朱子集註　後學胡炳文通

滕文公章句下

凡十章

陳代曰不見諸侯宜若小然今一見之大則以王小則以霸且志曰枉尺而直尋宜若可爲也

陳代孟子門人也小謂小節也枉屈也直伸也八尺曰尋枉尺直尋猶屈己一見諸侯而可以致王霸所屈者小所伸者大也

孟子曰昔者齊景公田招虞人以旌不至將殺之志士不忘在溝壑勇士不忘喪其元孔子奚取焉取非其招不往也如不待其招而往何哉

田獵也虞人守苑囿之吏也招大夫以旌招虞人以皮冠元首也志士固窮常念死無棺槨蓋溝壑而不顧也此二句乃孔子歎美虞人之言夫虞人招之不以其物尚守死而不往況君子豈可不待其招而自往見之邪此以上告之以不可往見之意

趙簡子使王良與嬖奚乘終日而不獲一禽嬖奚反命曰天下之賤工也或以告王良曰請復之彊而後可一朝而獲十禽嬖奚反命曰天下之良工也簡子曰吾爲之範我馳驅終日不獲一爲之詭遇一朝而獲十詩云不失其馳舍矢如破我不貫與小人乘請辭

趙簡子晉大夫趙鞅也王良善御者也嬖奚簡子幸臣與之乘爲之御也復之再乘也彊而後可嬖奚不肯彊之而後肯也一朝自晨至食良時也掌專主也範法度也詭遇不正而與禽遇也二舍矢不善射以法馳

驅則不獲廢法詭遇而後中也詩小雅車攻之篇言御者不失其馳驅之法而射者發矢皆中而刀今變矣不能也毋貫其習也

御者且羞與射者比而得禽獸雖若丘陵弗爲也如枉道而從彼何也且子過矣枉己者未有能直人者也

比阿黨也若丘陵言多也或曰若今之世出處去就不必一一中節則道不得行矣楊氏曰何其不自重也枉己其能直人乎古之人寧道不行而不枉己其能直人乎古之人寧道不行而不枉己其能直人乎古之人寧道不行而不

道否天下不復見其德業之盛但見姦巧之徒得志橫行氣燄可畏遂以爲大丈夫不知曲君子觀之是乃妾婦之道耳何足道哉

（）周霄問曰古之君子仕乎孟子曰仕傳曰孔子三月無君則弔三月無君則弔何其亟也出疆必載質公明儀曰古之人三月無君則弔弗得之意出疆載質何也

周霄魏人無君謂不得仕而事君也皇皇若有求而弗得之意出疆謂失位而去國也質所執以見人者

事之也

三月無君則弔不以急乎

周霄問也以已通太也後章放此

曰士之失位也猶諸侯之失國家也禮曰諸侯耕助以供粢盛夫人蠶繅以爲衣服犧牲不成粢盛不潔衣服不備不敢以祭惟士無田則亦不祭牲殺器皿衣服不備不敢以祭則不敢以宴亦不足弔乎

禮曰諸侯爲藉百畝而靑紘躬秉耒以耕而庶人助以終畝而藏之御廩以供粢盛使

世婦蠶于公桑蠶室奉繭以示于君遂獻于夫人夫人副褘受之繅三盆手遂布于三宮世婦使繅以爲黼黻文章而服以祀先王先公又曰士有田則祭無田則薦黍稷曰嘗曰烝曰嘗烝豚祭器不備不敢以祭牲殺器皿衣服不備不敢以祭則不敢以宴亦不足弔乎

出疆必載質何也

周霄問也

曰士之仕也猶農夫之耕也農夫豈爲出疆舍其耒耜哉曰晉國亦仕國也未嘗聞仕如此其急仕如此其急也

若子之難仕何也曰丈夫生而願爲之有室女子生而願爲之有家父母之心人皆有之不待父母之命媒妁之言鑽穴隙相窺踰牆相從則父母國人皆賤之古之人未嘗不欲仕也又惡不由其道不由其道而往者與鑽穴隙之類也

晉國解見盲篇仕國謂君子游宦之國霄意望孟子不見諸侯爲難仕故先問古之君子仕否然後言昆以風之切之也男以女爲室女以男爲家妁亦媒也言爲父母者非不願其男女之有室家而亦惡其不

由道蓋君子雖不潔身以亂倫而亦不狥利而忘義也

()彭更問曰後車數十乘從者數百人以傳食於諸侯不以泰乎孟子曰非其道則一簞食不可受於人如其道則舜受堯之天下不以爲泰子以爲泰乎

彭更孟子弟子也泰侈也

曰否士無事而食不可也

言不以舜爲泰但謂今之士無功而食人之食則不可也

曰子不通功易事以羨補不足則農有餘粟女有餘布子如通之則梓匠輪輿皆得食於子於此有人焉入則孝出則悌守先王之道以待後之學者而不得食於子子何尊梓匠輪輿而輕爲仁義者哉

通功易事謂通人之功而交易其事羨餘也有餘人與人車工也輪

曰梓匠輪輿其志將以求食也君子之爲道也其志亦將以求食與曰子何以其志爲哉其有功於子可食而食之矣且子食志乎食功乎曰食志

孟子言自我而言固不求食自彼而言凡有功者則當食之

曰有人於此毀瓦畫墁其志將以求食也則子食之乎曰否曰然則子非食志也食功也

墁牆壁之飾也毀瓦畫墁言無功而有害也既曰食功則以士爲無事而食者眞尊梓匠輪輿而輕爲仁義者矣

要其有酒食黍稻者奪之不授者殺之有童子以黍肉
餉殺而奪之書曰葛伯仇餉此之謂也 食音嗣餉式亮反

葛國名伯爵也放而不祀放縱無道不祀先祖也毫
衆湯之民其民皆曰奚爲後我湯之心非以天下爲富而欲得之也
匹夫匹婦復讎也 復扶又反
非富天下言湯之德則取于殘殺伐用張于湯
湯始征自葛載十一征而無敵於天下東面而征西夷
怨南面而征北狄怨曰奚爲後我民之望之若大旱之
望雨也歸市者弗止芸者不變誅其君弔其民如時雨
降民大悅書曰傒我后來其無罰

載亦始也十一征所征十一國也餘已見前篇
有攸不惟臣東征綏厥士女匪厥玄黃紹我周王見休
惟臣附于大邑周其君子實玄黃于匪以迎其君子其
小人簞食壺漿以迎其小人救民於水火之中取其殘
而已矣 食音嗣

按周書武成篇載武王之言孟子約其文如此然其
辭時與今書文不類今姑依此文解之有所不惟臣

孟子謂戴不勝曰子欲子之王之善與我明告子有楚大夫於此欲其子之齊語也則使齊人傅之乎使楚人傅之曰一齊人傅之衆楚人咻之雖日撻而求其齊也不可得矣引而置之莊嶽之間數年雖日撻而求其楚亦不可得矣

戴不勝宋臣也齊語齊人語也傅教也咻讙也齊語也莊嶽齊街里名也楚楚語也此先設譬以曉之也

子謂薛居州善士也使之居於王所在於王所者長幼卑尊皆非薛居州也王誰與爲善薛居州獨如宋王何

卑尊皆薛居州也王誰與爲不善在王所者長幼卑尊皆薛居州也王誰與爲善薛居州獨如宋王何長上聲

居州亦宋臣言小人衆而君子獨無以成正君之功

公孫丑問曰不見諸侯何義孟子曰古者不爲臣不見

段干木魏文侯時人泄柳魯繆公時人文侯繆公欲見此二人而二人不肯見之蓋未爲臣也已甚過甚也迫謂求見之切也

陽貨欲見孔子而惡無禮大夫有賜於士不得受於其家則往拜其門陽貨瞰孔子之亡也而饋孔子蒸豚孔子亦瞰其亡也而往拜之當是時陽貨先加禮焉不得不見

此又引孔子之事以明可見之節也欲見孔子欲召孔子來見己也惡無禮畏人以己爲無禮也受於其

家對使人拜受於家也其門大夫之門也瞰窺也陽貨貨於魯爲大夫孔子爲士故以此物及其不在而饋之欲其來拜而見之也先謂先來加禮也

曾子曰曾肩諂笑病于夫畦子路曰未同而言觀其色赧赧然非由之所知也由是觀之則君子之所養可知已矣

曾肩魯人赧赧慚貌諂笑強下同笑皆小人側媚之態也病勞也夫畦田中之人也言爲此者其勞過於夫畦之人也未同而言與人未合而強與之言也赧赧慙而面赤之貌由子路名言非己所知甚惡去聲之

辭也孟子言由此二言觀之則二子之所養可知必
不肯不俟其禮之至而輒往見之也
好辯豈人之所樂為而不得已而後為之也
生謂生民也一治一亂氣化盛衰人事得失反覆相
尋理之常也
切而不洪不及者淪於污賤而可恥
○戴盈之曰什一去關市之征今茲未能請輕之以待
來年然後已何如
盈之亦宋大夫也什一井田之法也關市之征商賈
之稅也已止也
孟子曰今有人日攘其鄰之雞者或告之曰是非君子
之道曰請損之月攘一雞以待來年然後已
攘物自來而取之也損減也
如知其非義斯速已矣何待來年
知義理之不可而不能速改與月攘一雞何以異哉
○公都子曰外人皆稱夫子好辯敢問何也孟子曰予
豈好辯哉予不得已也天下之生久矣一治一亂
生謂生民也一治一亂氣化盛衰人事得失反覆相
尋理之常也
切而不洪不及者淪於污賤而可恥
當堯之時水逆行氾濫于中國蛇龍居之民無所定下
者為巢上者為窟書曰洚水警余洚水者洪水也
水逆行下流壅塞故水倒流而旁溢也下下地上高
地也營窟穴處也書大禹謨曰洚水儆予
無涯之水也鑿鑿戛也此一治一亂也
孟子曰今有人曰攘其鄰之雞者或告之曰是非君子
之道曰請損之月攘一雞以待來年然後已
攘物自來而取之也損減也
如知其非義斯速已矣何待來年
知義理之不可而不能速改與月攘一雞何以異哉
○公都子曰外人皆稱夫子好辯敢問何也孟子曰予
豈好辯哉予不得已也天下之生久矣一治一亂
生謂生民也一治一亂氣化盛衰人事得失反覆相
尋理之常也
當堯之時水逆行氾濫于中國蛇龍居之民無所定下
者為巢上者為窟書曰洚水警余洚水者洪水也
水逆行下流壅塞故水倒流而旁溢也下下地上高
地也營窟穴處也書大禹謨曰洚水儆予
無涯之水也鑿鑿戛也此一治一亂也
使禹治之禹掘地而注之海驅蛇龍而放之菹水由地
中行江淮河漢是也險阻既遠鳥獸之害人者消然後
人得平土而居之
掘地掘去壅塞也菹澤生草者也地中兩涯之間也
險阻謂水之氾濫也遠去也消除也此一治也

堯舜既沒聖人之道衰暴君代作壞宮室以爲汙池民無所安息棄田以爲園囿使民不得衣食邪說暴行又作園囿汙池沛澤多而禽獸至及紂之身天下又大亂

暴音薄行去聲
沛音貝下同沛草曰水

暴君謂夏太康孔甲履癸商武乙之類也宮室民居也沛草木之所生也澤水所鍾也自堯舜沒至此治亂非一及紂而又一大亂也

輔氏曰此一亂又氣化人事相符皆由有以致民之生而備本末先後人之所生至此以得名故自堆至紂時山澤之間未必有禽獸等至此又皆聚而爲禽獸此一亂又其勢必至此以後日生備物之人倫衍使人盡下地而皆爲禽獸之區域此一亂又氣化人事之使然也

周公相武王誅紂伐奄三年討其君驅飛廉於海隅而戮之滅國者五十驅虎豹犀象而遠之天下大悅書曰丕顯哉文王謨丕承哉武王烈佑啓我後人咸以正無缺

相去聲
春平聲

周公相武王誅紂伐奄三年討其君驅飛廉於海隅而戮之滅國者五十驅虎豹犀象而遠之天下大悅書曰丕顯哉文王謨丕承哉武王烈佑啓我後人咸以正無缺

奄東方之國助紂爲虐者也飛廉紂幸臣也五十國皆紂黨虐民者也書周書君牙之篇丕大也顯明也謨謀也承繼也烈光也佑助也啓開也缺壞也此一治也

輔氏曰此一治又以討亂賊則致治之法垂於萬世是亦一治也

胡氏名安

世衰道微邪說暴行有作臣弒其君者有之子弒其父者有之

有作之有叶爲又古字通用

此周室東遷之後又一亂也

輔氏曰此一亂又氣化人事相符皆由有以致民之生而備本末先後人之所生至此以得名故自堯舜沒至此又一大亂也自紂至此以後日生備物之人倫衍使人盡下地而皆爲禽獸之區域此一亂又其勢必至此以後日生備物之人倫衍使人盡下地而皆爲禽獸之區域此一亂又氣化人事之使然也

孔子懼作春秋春秋天子之事也是故孔子曰知我者其惟春秋乎罪我者其惟春秋乎

胡氏曰仲尼作春秋以當王法厚典庸禮命德討罪

其大要皆天子之事也知孔子者謂此書之作過人欲於橫流存天理於既滅爲後世慮至深遠也罪孔子者以謂無其位而託二百四十二年南面之權使亂臣賊子禁其欲而不得肆則成矣愚謂孔子作春秋以討亂賊則致治之法垂於萬世是亦一治也

胡氏名安

聖王不作諸侯放恣處士橫議楊朱墨翟之言盈天下
天下之言不歸楊則歸墨楊氏爲我是無君也墨氏兼
愛是無父也無父無君是禽獸也公明儀曰庖有肥肉
廐有肥馬民有飢色野有餓莩此率獸而食人也楊墨
之道不息孔子之道不著是邪說誣民充塞仁義也仁
義充塞則率獸食人人將相食楊氏爲我是拔一毛而
利天下不爲也墨子兼愛摩頂放踵利之也子莫執中
執中爲近之執中無權猶執一也所惡執一者爲其賊
道也舉一而廢百也

吾爲此懼閑先聖之道距楊墨放淫辭邪說者不得作
作於其心害於其事作於其事害於其政聖人復起不
易吾言矣

閑衛也放驅而遠之也作起也事所行政大體也
孟子雖不得志於時然楊墨之害自是滅息而君臣
父子之道賴以不墜是亦一治也程子曰楊墨之害
甚於申韓佛氏之害甚於楊墨蓋楊氏爲我疑於
義墨氏兼愛疑於仁申韓則淺陋易見故孟子止闢
楊墨爲其惑世之甚也佛氏之言近理又非楊墨之
比所以爲害尤甚

昔者禹抑洪水而天下平周公兼夷狄驅猛獸而百姓

寧孔子成春秋而亂臣賊子懼
抑止也兼并之也總結上文也
詩云戎狄是膺荆舒是懲則莫我敢承無父無君是
周公所膺也
說見上篇承當也
說見上篇承當也
我亦欲正人心息邪說距跛行放淫辭以承三聖者豈
好辯哉予不得已也行好皆去聲
詖淫解見前篇辭者說之詳也承繼也三聖禹周公
孔子也蓋邪說橫流害人心術甚於洪水猛獸之災
慘於夷狄篡弑之禍故孟子深懼而力救之再言豈
好辯哉予不得已所以深致意焉然非知道之
君子孰能與其知之故哉時雖當時如此而孟子於當時之在私
淑諸人者其行必偏蔽其辭愈鄙見害於湯前害成湯邪由此而
推之則其為人心害事如此可不畏哉此又孟子之心所以不得已
也
匡章陳仲子皆齊人廉有分辭不苟取也於陵地名
匡章曰陳仲子豈不誠廉士哉居於陵三日不食耳
無聞目無見也井上有李螬食實者過半矣匍匐往將
食之三咽然後耳有聞目有見
螬音曹蟲也匍匐言無力不能行也咽吞也
孟子曰於齊國之士吾必以仲子為巨擘焉雖然仲子
惡能廉充仲子之操則蚓而後可者也
蚓齊人謂蚯蚓為蠐螬蚓引
巨擘大指也言齊人中有仲子如衆小指中有大指

也充推而滿之也操所守也蚓丘蚓也言仲子未得爲廉也必若滿其所守之志則惟丘蚓之無求於世然後可以爲廉耳 輔氏廣曰此言仲子之操雖若有所守而其實未免於人欲之私與下文所以推仲子之廉而言亦以爲齊人之相似

夫蚓上食槁壤下飲黃泉仲子所居之室伯夷之所築與抑亦盜跖之所樹與是未可知也 吳氏澄曰伯夷盜跖

槁壤乾土也黃泉濁水也抑發語辭也言蚓無求於人而自足而仲子未免居室食粟若所從來或有非義則是未能如蚓之廉也

曰是何傷哉彼身織屨妻辟纑以易之也 辟績也纑練麻也

曰仲子齊之世家也兄戴蓋祿萬鍾以兄之祿爲不義之祿而不食也以兄之室爲不義之室而不居也辟兄離母處於陵他日歸則有饋其兄生鵝者己頻顣曰惡用是鶃鶃者爲哉他日其母殺是鵝也與之食之其兄自外至曰是鶃鶃之肉也出而哇之 中辭鶃鳥一反哇音蛙

世家世卿之家兄名戴食采於蓋其入萬鍾也歸自於陵歸也己仲子也鶃鶃鵝聲也頻顣而言以其兄

受饋爲不義也哇吐之也以母則不食以妻則食之居之是尚爲能充其類也乎若仲子者蚓而後充其操者也

言仲子以母之食兄之室爲不義而不食不居其操守如此至於妻所易之粟於陵所居之室既未必伯夷之所爲則亦不義之類耳今仲子於此則不食不居於彼則食之居之豈爲能充滿其操守之類者乎必其無求自足如丘蚓然乃爲能滿其志而得爲廉耳然豈人之所可爲哉 輔氏廣曰以仲子之廉而言猶不能充滿其操守之類者也

地之所養無人爲大人之所以爲大者以其有人倫也仲子避兄離母無親戚君臣上下是無人倫也豈有無人倫而可以爲廉哉 范氏曰天之所生

朱子集註

離婁章句上

凡二十八章

孟子曰離婁之明公輸子之巧不以規矩不能成方員
師曠之聰不以六律不能正五音堯舜之道不以仁政
不能平治天下

離婁古之明目者公輸子名班魯之巧人也規所以
爲員之器也矩所以爲方之器也師曠晉之樂師知
音者也六律截竹爲筒音同陰陽各六以節五音之上
下黃鍾太蔟下候反姑洗蕤賓如字又如字爲陽大
呂夾鍾仲呂林鍾南呂應鍾爲陰也五音宮商角徵
羽也范氏曰此言治天下不可無法度仁政者治天
下之法度也

今有仁心仁聞而民不被其澤不可法於後世者不行
先王之道也去聲

仁心愛人之心也仁聞者有愛人之聲聞於人也先
王之道仁政是也

宣王不忍一牛之死以羊易之可謂有仁心梁武帝終日一食蔬素宗廟以麵爲犧牲斷死刑必爲之涕泣天下知其慈仁可謂有仁聞然而宣王之時齊國不治武帝之末江南大亂其故何哉有仁心仁聞而不行先王之道故也

故曰徒善不足以爲政徒法不能以自行

徒猶空也有其心無其政是謂徒善有其政無其心是謂徒法程子嘗言爲政須要有綱紀文章謹權審量讀法平價皆不可闕而又曰必有閎肭蹇趾之意然後可以行周官之法度正謂此也

詩云不愆不忘率由舊章遵先王之法而過者未之有也

詩大雅假樂之篇愆過也率循也章典法也所行不過差不遺忘者以其循用舊典故也

聖人既竭目力爲繼之以規矩準繩以爲方員平直不可勝用也既竭耳力爲繼之以六律正五音不可勝用也既竭心思爲繼之以不忍人之政而仁覆天下矣

準所以爲平繩所以爲直覆被也此言古之聖人既竭耳目心思之力然猶以爲未足以徧天下及後世故制爲法度以繼續之則其用不窮而仁之所被也

故爲高必因丘陵爲下必因川澤爲政不因先王之道可謂智乎

丘陵本高川澤本下爲高下者因之則用力少而成功多矣鄒氏曰自章首至此論以仁心仁聞行先王之道謂推天下不忍之政以不忍之心行之耳是以惟仁者宜在高位不仁而在高位是播其惡於衆也

仁者有仁心仁聞而能擴而充之以行先王之道者也播惡於衆謂貽患於下也

上無道揆也下無法守也朝不信道工不信度君子犯義小人犯刑國之所存者幸也

此言不仁而在高位之禍也道義理也揆度也法制度也道揆謂以義理度量事物而制其宜法守謂以法度自守官也度即法也君子小人以位而言也由上無道揆故下無法守無道揆則朝不信道而君子犯義無法守則工不信度而小人犯刑有此六者其國必亡其不亡者僥倖而已

故曰城郭不完兵甲不多非國之災也田野不辟貨財不聚非國之害也上無禮下無學賊民興喪無日矣

此承上文而言

詩曰天之方蹶無然泄泄

詩大雅板之篇蹶顛覆之意泄泄猶沓沓(音踏)也(蹶居衛反泄羊制反)

天欲顛覆周室君羣臣無得泄泄然不安敬正之

泄泄猶沓沓也

沓沓即泄泄之意(音踏)

事君無義進退無禮言則非先王之道者猶沓沓也

非詆毀也

欲為君盡君道欲為臣盡臣道二者皆法堯舜而已矣不以舜之所以事君事君不敬其君者也不以堯之所以治民賊其民者也

法堯舜竭盡君臣之道猶用規矩以盡方員之極此
孟子所以道性善而稱堯舜也 或問此章之說人之生也均有是倫均有是性故均有是道然性雖聖人能盡其性故為人倫之至而所以修道之教亦不外乎盡其道而為萬世之法猶規矩之盡方員而為萬世之法猶規矩之自然而天下之為方員者莫不出乎此也

孔子曰道二仁與不仁而已矣
法堯舜則盡君臣之道而仁矣不法堯舜則慢君賊
民而不仁矣二端之外更無他道出乎此則入乎彼
矣可不謹哉 此仁字問不仁何以有小路有大路例之可知
暴其民甚則身弑國亡不甚則身危國削名之曰幽厲
雖孝子慈孫百世不能改也

幽暗厲虐皆惡謚也苟得其實則雖有孝子慈孫愛
其祖考之甚者亦不得廢公義而改之言不仁之禍
必至於此可懼之甚也 流氏曰改其惡謚之右人臨其祭公義也
詩為子衆地厲為政
文武曰王幽厲曰殺

詩云殷鑒不遠在夏后之世此之謂也
詩大雅蕩之篇言商紂之所當鑒者近在夏桀之世
而孟子引之又欲後人以幽厲為鑒也 通考曰先王在君臣之分其義固當如此列
(一)孟子曰三代之得天下也以仁其失天下也以不仁
三代謂夏商周也禹湯文武以仁得之桀紂幽厲以
此章承上章之意而推言之也 說氏曰言治亂興亡皆繫於君心之仁不仁而已
不得自委於時數而不盡其在己之道也 程子曰君心之仁不仁如何以自己道理言之有
依倚而在己是我不得有其身非無一此物他故謂之仁 程子曰仁者天理之在人心者也
惡死亡而樂不仁即是
下章樂其所以亡者也

(一)孟子曰愛人不親反其仁治人不治反其智禮人不
答反其敬 治人之治平聲
不治之治去聲
我愛人而人不親我則反求諸己恐我之仁未至也
智敬放此
行有不得者皆反求諸己其身正而天下歸之
不得謂不得其所欲如不親不治不答是也反求諸
己謂反其仁反其智反其敬也如此則其自治益詳
而孟子引之又欲後人以此為法也 吾錄孟子此章都是趙向上去要不退下
詩云永言配命自求多福
來如今人愛人不親自人不治物人不答更不反
親不治不答自家做不到處都要反理會底人

解見前篇○亦承上章而言 饒氏曰上面三句包括末盡所以凡有行不得所欲者必自反諸己不論皆當反諸己不論皆字下面又說皆當反諸己不論皆字與上面三者而已不同上面三者而已不上天下亦歸之矣皆字與此章補前章未盡前章未盡即此章所說之意前章說得寬此章說得密一說只即集註自字益詳之意此

○孟子曰人有恒言皆曰天下國家天下之本在國國之本在家家之本在身 胡雲峯曰

恒常也雖常言之而未必知其言之有序也故推言之而又以家本乎身也此亦承上章而言之大學所謂自天子至於庶人壹是皆以修身為本為是故也

饒氏曰國王畿之內天子所治天下四方諸侯之國天子取其分與諸國取此則於家家取此則於身

○孟子曰為政不難不得罪於巨室巨室之所慕一國之所慕天下慕之故沛然德教溢乎四海

浦氏曰巨室世臣大家是兩項世臣非一代之臣大家是兩項世臣非一代之臣大家是其宗族之家小家是陳氏子行罪謂非理致死謂合正理而子致死於人非曲小以奉之也

巨室世臣大家也得罪謂身不正而取怨怒也 饒氏曰得罪於巨室者是戰國之時而言 浦氏曰得罪於巨室者是戰國之時而言 麥

盍邑人祝齊桓公曰願主君無得罪於羣臣百姓意蓋如此 此則君得罪於臣也 慕向也心悅誠服之謂也沛然盛大流行之貌溢充滿也蓋巨室之心難以力服而國人素所取信今既悅服則國人皆服而吾德教之所施可以無遠而不至矣此亦承上章而言蓋君子不患人之不服而患吾身之不修吾身既修則人心之難服者先服而無一人之不服矣○

林氏曰戰國之世諸侯失德巨室擅權為患甚矣或者不修其本而遽欲勝之則未必能勝而適以取禍故孟子推本而言惟務修德以服其心彼既悅服則吾之德教無所留礙可以及乎天下矣裴度所謂韓弘與疾討賊 見前弘傳 承宗斂手削地 承宗傳 非朝廷之力能制其死命特以處置得宜能服其心故爾政此類也 通曰一代之間上有此類下有此事 ○孟子曰天下有道小德役大德小賢役大賢天下無道小役大弱役強斯二者天也順天者存逆天者亡

有道之世人皆修德而位必稱其德之大小天下無道人不修德則但以力相役而已 語錄小德役大德小賢役大賢是以賢論小役大弱役大是以勢言強弱不論賢不賢但以力相役而已 浦氏曰集註將理勢二字來說作兩項看理是當如此○饒氏曰集註將理勢二字來說理有氣就事上說氣便是勢如鄭伯能以德事齊桓是理齊桓能以德綏鄭是勢理是天下之當然勢是當然也纔到勢之當然便非人之所能為即是天使然也勢字從事字來事言也強曰時勢如此然有力德者修德以俟時勢之至自小至大循百里而可以王自不修此以天為理勢不當然者彼則純以天理言此則兼以人事言也

○齊景公曰旣不能令又不受命是絕物也涕出而女於吳哉

引此以言小役大弱役強之事也令出令以使人也

受命聽命於人也物猶伽也女以女與人也吳蠻夷之國也景公羞與爲昏而亡其強故涕泣而以女與之今也小國師大國而恥受命焉是猶弟子而恥受命於先師也

言小國不修德以自強其敝（音弊）樂（音洛）怠敖（音傲）皆若效大國之所爲者而獨恥受其教命不可得也

如恥之莫若師文王師文王大國五年小國七年必爲政於天下矣

此因其愧恥之心而勉以修德也文王之政布在方策舉而行之所謂師文王也五年七年以其所乘之勢不同爲差（叉賣反）蓋天下雖無道然修德之至則道自我行而大國反爲吾役矣程子曰五年七年聖人度（音鐸）其時則可矣然凡此類學者皆當思其作爲如何乃有益耳

詩云商之孫子其麗不億上帝既命侯于周服侯服于周天命靡常殷士膚敏裸將于京孔子曰仁不可爲衆也夫國君好仁天下無敵（見中庸第二十八章）

詩大雅文王之篇孟子引此詩及孔子之言以言文王之事麗數也十萬曰億侯維也（此氏子侯維之維助語辭）裸灌鬯也將助也言商之孫子其數不但十萬而已上帝既命周以天下則凡此商之孫子甘臣服于周矣所以然者以天命之不常歸于有德故也是以商士之膚大而敏達者皆執祼獻之禮助王祭事于周之京師也（真氏曰以商之祥下文故或曰侯維之維或曰侯維猶言天命何常惟有敬德爲能維持其仁也故天命歸于商紂惟其不仁而天命歸周）孔子因讀此詩而言有仁者則雖有十萬之衆不能當之故國君好仁則必無敵於天下也不可爲衆猶所謂難爲兄難爲弟云爾（見中庸第二十章語承上文而言好仁德行篇）

今也欲無敵於天下而不以仁是猶執熱而不以濯也

詩云誰能執熱逝不以濯（逝發語辭濯音濁）

恥受命於大國是欲無敵於天下也乃師大國而不師文王是不以仁也詩大雅桑柔之篇逝語辭也言誰能執持熱物而不以水自濯其手乎此章言不能自強則聽天所命修德行仁則天命在我（爲此則天命在我之說者以如此則雖處亂世做便得不必待文如堯舜而已是地

以亡者不仁而可與言則何亡國敗家之有（論語子曰）

孟子曰不仁者可與言哉安其危而利其菑樂其所

安其危利其菑者不知其爲危菑而反以爲安利也
所以亡者謂荒淫暴虐所以致亡之道也不仁之人
私欲固蔽失其本心故其顚倒錯亂至於如此所以
不可告以忠言而卒至於敗亡也 范氏曰國家之興衰在人心之離合離合之機在人心之安危安危之幾在人君所以自處而已

有孺子歌曰滄浪之水清兮可以濯我纓滄浪之水濁
兮可以濯我足 鳥音郎

滄浪水名纓冠系也

孔子曰小子聽之清斯濯纓濁斯濯足矣自取之也

言水之清濁有以自取之也聖人聲入心通無非至
理此類可見 輔氏曰夫子仁之人則雖常言俗語聲入心通是亦莫非自取之也

夫人必自侮然後人侮之家必自毀而後人毀之國必
自伐而後人伐之 天音扶

所謂自取之者

太甲曰天作孽猶可違自作孽不可活此之謂也

解見前篇○此章言忠言存則有以審夫得失之幾不
存則無以辨於存亡之著禍福之來皆其自取 饒氏曰愛

○孟子曰桀紂之失天下也失其民也失其民者失其
心也得天下有道得其民斯得天下矣得其民有道得
其心斯得民矣得其心有道所欲與之聚之所惡勿施
爾也 施去聲

民之所欲皆爲致之如聚斂然 斂去聲

民之所惡則勿施於民是錯所謂人情莫不欲富三王厚之而不困
人情莫不欲安三王扶之而不危人情莫不欲逸三
王節其力而不盡此類之謂也

民之歸仁也猶水之就下獸之走壙也 壙音曠

壙廣野也言民之所以歸乎此以其所欲之在乎此
也

故爲淵歐魚者獺也爲叢歐爵者鸇也爲湯武歐民者
桀與紂也 爵與雀同鸇音旃

淵深水也獺食魚者也叢茂林也鸇食雀者也言民
之所以去此以其所欲在彼而諸侯皆爲之驅矣雖欲無王
不可得已今之欲王者猶七年之病求三年之艾也苟
爲不畜終身不得苟不志於仁終身憂辱以陷於死亡

艾草名所以灸者乾久益善夫病已深而欲求乾久之艾固難卒辦然自今畜之則猶或可及不然則病日益深死日益迫而艾終不可得矣 朱子曰病已深而欲求乾久之艾固難卒辦然自今畜之則猶或可及不然則病日益深死日益迫而艾終不可得矣 明 薛瑄 讀書錄卷之三

詩云其何能淑載胥及溺此之謂也

詩大雅桑柔之篇淑善也載則也胥相也言今之所爲其何能善則相引以陷於亂亡而已

孟子曰自暴者不可與有言也自棄者不可與有爲也言非禮義謂之自暴也吾身不能居仁由義謂之自棄也

暴猶害也非猶毀也自害其身者不知禮義之爲美而非毀之雖與之言必不見信也自棄其身者猶知禮義之爲美但溺於怠惰自謂必不能行與之有爲必不能勉也程子曰人苟以善自治則無不可移者雖昏愚之至皆可漸磨而進也惟自暴者拒之以不信自棄者絕之以不爲雖聖人與居不能化而入也此所謂下愚之不移也 程子曰人苟以善自治則無不可移者雖昏愚之至皆可漸磨而進也惟自暴者拒之以不信自棄者絕之以不爲雖聖人與居不能化而入也此所謂下愚之不移也 明 薛瑄 讀書錄卷之三

仁人之安宅也義人之正路也

仁宅已見前篇義者宜也乃天理之當行無人欲之邪曲故曰正路

曠安宅而弗居舍正路而不由哀哉

曠空也由行也○此章言道本固有而人自絕之是可哀已此聖賢之深戒學者所當猛省也

先致其知不明乎善不誠乎身矣學至於誠身則安
往而不致其極哉以內則順乎親以外則信乎友以
上則可以得君以下則可以得民矣輔氏廣曰此章之意大學之矣仔細
○孟子曰伯夷辟紂居北海之濱聞文王作興曰盍歸
乎來吾聞西伯善養老者太公辟紂居東海之濱聞文
王作興曰盍歸乎來吾聞西伯善養老者
作興皆起也盍何不也西伯即文王也紂命爲西方
諸侯之長得專征伐故稱西伯太公姜姓呂氏名尚
文王發政必先鰥寡孤獨庶人之老皆無凍餒故伯
夷太公來就其養非求仕也輔氏廣曰恐人只見人公後來仕武王
故明言之太公之初來于周蓋是意也
故孟子特太公與伯夷並說亦自可見
二老者天下之大老也而歸之是天下之父歸之
下之父歸之其子焉往爲於
二老伯夷太公也大老言非常人之老者天下之父
言德皆尊如衆父然既得其心則天下之心不能
外矣雙峯饒氏曰此章述中庸孔子之言見思誠爲修
身之本而明善又爲思誠之本乃子思所開於曾子
而孟子所受乎子思者亦與大學相表裏學者宜潛
心焉動變而孟子止於動者以出於心易明若用功未深有力而動者正
於此可見中庸大學之本誠身者中庸之要
雙峯饒氏曰舊說誠身是明善之本似明善之外又有箇思誠恐非本文之
意觀文既歸之則其子焉往亦自可知行而不著習而不察也輔氏廣曰文王之爲此則知行並進
所謂私也文王之爲此則知行並進何所不盡乃其自然之應爾此非有不察而以天下之事歸之
者暗與此合但其意則有公私之辭學者又不可以不
諸侯有行文王之政者七年之內必爲政於天下矣
七年以小國而言也大國五年在其中矣通旨泰伯養老而

林氏曰富其君者奪民之財耳夫子猶惡之況爲土地之故而殺人使其肝腦塗地則是率土地而食人之肉其罪之大雖至於死猶不足以容之也

故善戰者服上刑連諸侯者次之辟草萊任土地者次之

善戰如孫臏吳起之徒連結諸侯如蘇秦張儀之類辟開墾也任土地謂分土授民使任耕稼之責如李悝盡地力商鞅開阡陌之類也

○孟子曰存乎人者莫良於眸子眸子不能掩其惡胸中正則眸子瞭焉胸中不正則眸子眊焉

良善也眸子目瞳子也瞭明也眊者蒙蒙昧不明之貌蓋人與物接之時其神在目故胸中正則神精而明不正則神散而昏

聽其言也觀其眸子人焉廋哉

廋匿也言亦心之所發故并此以觀則人之邪正不可匿矣然言猶可以僞爲眸子則有不容僞者

(一)孟子曰恭者不侮人儉者不奪人侮奪人之君惟恐不順焉惡得爲恭儉恭儉豈可以聲音笑貌爲哉 通書
惟恐不順言恐人之不順己聲音笑貌爲於外也

(二)淳于髡曰男女授受不親禮與孟子曰禮也曰嫂溺則援之以手乎曰嫂溺不援是豺狼也男女授受不親禮也嫂溺援之以手者權也 與平聲 援音袁
淳于姓髡名齊之辯士授與也受取也古禮男女不親授受之以手所以遠嫌也權稱錘也稱物輕重而往來以取中者也權而得中是乃禮也 稱去聲 錘音垂

(三)曰今天下溺矣夫子之不援何也
言今天下大亂民遭陷溺亦當從權援之不可守先王之正道也

(四)曰天下溺援之以道嫂溺援之以手子欲手援天下乎
言天下溺惟道可以拯之非若嫂溺可手援也今子欲援天下乃欲使我枉道求合則先失其所以援之之具矣是欲使我以手援天下乎○此章言直己守道所以濟時枉道徇人徒爲失己 通○龜山楊氏曰孟子之辭非一端大抵皆經而後以是爲權非常也 分天下句按之以道經也

○公孫丑曰君子之不教子何也
不親教也

孟子曰勢不行也教者必以正以正不行繼之以怒繼之以怒則反傷其是父子相夷也父子相夷夷矣夫子教我以正夫子未出於正也則夷傷也教子者本爲愛其子也繼之以怒則反傷其子矣父既傷其子子之心又責其父曰夫子教我以正道而夫子之身未必自行正道則是子又傷其父也

古者易子而教之
易子而教所以全父子之恩而亦不失其爲教父子之間不責善責善則離離則不祥莫大焉 夫音扶 下同
謂爭者非責善也當委義則爭之而已矣父之於子何也

曰天下溺援之以道嫂溺援之以手子欲手援天下乎
言天下溺惟道可以拯之非若嫂溺可手援也今子

○孟子曰事孰爲大事親爲大守孰爲大守身爲大不失其身而能事其親者吾聞之矣失其身而能事其親者吾未之聞也

守身持守其身使不陷於不義也失其身則虧體辱親雖日用三牲之養亦不足以爲孝矣

孰不爲事事親事之本也孰不爲守身守之本也

事親孝則忠可移於君順可移於長身正則家齊國治而天下平

曾子養曾晳曾晳必有酒肉將徹必請所與問有餘必曰有曾晳死曾元養曾子必有酒肉將徹不請所與問有餘曰亡矣將以復進也此所謂養口體者也若曾子則可謂養志也

此承上文事親言之曾晳名點曾子父也曾元曾子子也曾子養其父每食必有酒肉食畢將徹去必請於父曰此餘者與誰或父問此物尚有餘否必曰有恐親意更欲與人也曾元不請所與雖有言無其意將以復進於親不欲其與人也此但能養父母之口體而已曾子則能承順父母之志而不忍傷之也

事親若曾子者可也

言當如曾子之養志不可如曾元但養口體程子曰子之身所能爲者皆所當爲無過分之事也故事親若曾子可謂至矣而孟子止曰可也豈以曾子之孝爲有餘哉

孟子曰人不足與適也政不足間也惟大人爲能格君心之非君仁莫不仁君義莫不義君正莫不正君正而國定矣

趙氏曰適適也間非也格正也徐氏曰格者物之所取正也書曰格其非心格字上亦當有與字言人君用人之非不足適適行政之失不足非間惟有大人之德則能格其君心之

不正以歸於正而國無不治矣大人者大德之人正己而物正者也（程子曰天下之治亂繫乎人君之仁與不仁耳心之非即害於政不待乎發之於外也昔者孟子三見齊王而不言事門人疑之孟子曰我先攻其邪心（見前卷公孫丑篇大略篇）心既正而後天下之事可從而理也夫政事之失用人之非知者能更之直者能諫之然非心存焉則事事而更之後復有其事將不勝其更矣人而去之後復用其人將不勝其去矣是以輔相之職必在乎格君心之非然後無所不正而欲格君心之非有大人之德則亦莫之能也

（）孟子曰有不虞之譽有求全之毀

虞度也（呂氏曰行（去聲）不足以致譽而偶得譽是謂不虞之譽求免於毀而反致毀是謂求全之毀言毀譽觀人當觀己者不可以是遽爲進退）

人之情無所徵於前則無所據信於後非以爲君子之學必俟有責而後不敢易其言也然此豈亦有爲（去聲）而言之與（平聲）

○孟子曰人之患在好爲人師（好去聲）

王勉曰學問有餘人資於己不得已而應之可也若好爲人師則自足而不復有進矣此人之大患也（勉自強也通上）

○樂正子從於子敖之齊

子敖王驩字（驩音歡通上聲）

樂正子見孟子孟子曰子亦來見我乎曰先生何爲出此言也曰子來幾日矣曰昔者則我出此言也不亦宜乎曰舍館未定曰子聞之也舍館定然後求見長者乎（長上聲）

昔者前日也館客舍也王驩孟子所不與言者則其人可知矣樂正子乃從之行其身之罪大矣又不早見長者則其罪又有甚者焉設孟子姑以此責之曰克有罪

陳氏曰樂正子固不能無罪然其勇於受責如此

非好善而篤信之其能若是乎世有強辯飾非聞諫愈甚者又樂正子之罪人也

○孟子謂樂正子之從於子敖來徒餔啜也我不意子學古之道而以餔啜也

徒但也餔食也啜飲也言其不擇所從但求食耳此乃正其罪而切責之

○孟子曰仁之實事親是也義之實從兄是也

仁主於愛而愛莫切於事親義主於敬而敬莫先於從兄故仁義之道其用至廣而其實不越於事親從兄之間蓋良心之發皆取為切近而精實者有子以孝弟為仁之本其意亦猶此也

○孟子曰不孝有三無後為大

趙氏曰於禮有不孝者三事謂阿意曲從陷親不義一也家貧親老不為祿仕二也不娶無子絕先祖祀三也三者之中無後為大

舜不告而娶為無後也君子以為猶告也

舜告焉則不得娶而終於無後矣告者禮也不告者權也猶告言與告同也蓋權而得中則不離於正矣

常權者一時之用常道人皆可守權非體道者不能用也蓋權出於不得已者也若父非瞽瞍子非大舜而欲不告而娶則天下之罪人也

○孟子曰仁之實事親是也義之實從兄是也

仁主於愛而愛莫切於事親義主於敬而敬莫先於從兄故仁義之道其用至廣而其實不越於事親從兄之間蓋良心之發皆取為切近而精實者有子以孝弟為仁之本其意亦猶此也

智之實知斯二者弗去是也禮之實節文斯二者是也

樂之實樂斯二者樂則生矣生則惡可已也惡可已則不知足之蹈之手之舞之

斯二者指事親從兄而言知而弗去則見之明而守之固矣節文謂品節文章樂則和順從容無所勉強事親從兄之意油然自生如草木之有生意

也既有生意則其暢茂條達自有不可遏者所謂惡可已也其又盛則至於手舞足蹈而不自知矣○此章言事親從兄良心真切天下之道皆原於此然必知之明而守之固然後節之密而樂之深也 此統此一大節言在

位之意所謂定也為法於天下可傳於後世非止一身一家之孝而已此所以為大孝也○李氏曰舜之所以能使瞽瞍底豫者盡事親之道其為子職不

勉強

○孟子曰天下大悅而將歸己視天下悅而歸己猶草芥也惟舜為然不得乎親不可以為子

言舜視天下之歸己如草芥而惟欲得其親而順之也得者曲為承順以得其心之悅而已順則有以諭之於道心與之一而未始有違尤人所難也為人蓋

親者其必以愛爲法○通曰父母者子之所天也萬物無不仁之天天下無不孝之父母非深執深知之

孟子卷第八

朱子集註　後學　胡炳文　通

離婁章句下

凡三十三章

孟子曰舜生於諸馮遷於負夏卒於鳴條東夷之人也文王生於岐周卒於畢郢西夷之人也岐周岐山下周舊邑近畎夷畢郢近豐鎬今有地之相去也千有餘里世之相後也千有餘歲得志行乎中國若合符節

文王基緝氏以兩箇東字不同箇東字不同方東隅之地一箇是近畎夷之地

得志行乎中國謂舜爲天子文王爲方伯得行其道於天下也符節以玉爲之蓋刻文字而中分之彼此各藏其半有故則左右相合以爲信也若合符節言其同也

（雙行）語錄有人作劄多人有約行文有契勘使節守用之民符節如今之勘合之類其人有約行文有契勘使節守用之民符節如今之勘合之類

先聖後聖其揆一也揆度（音葵下同）也其揆一也言度之而其道無不同也○

范氏曰言聖人之生雖有先後遠近之不同然其道則一也輔氏曰先後以世之相後言遠近以地之相去言一也而歧其不一也而歧可見其道之一

○子產聽鄭國之政以其乘輿濟人於溱洧音侯也溱洧二水名也子產見人有徒涉此水者以其所乘平聲之車載而渡之語助辭之成章也虎牢之下即溱洧之水後又名北洧因子產以為溱有之水其深不可以施梁柱其淺不可以通舟人之所也故水皆見少故不可以施梁柱其淺不可以通舟人之所也故生以為疑或是傳寫脫誤

孟子曰惠而不知為政

惠謂私恩小利政則有公平正大之體綱紀法度之

施焉

歲十一月徒杠成十二月輿梁成民未病涉也杠音江杠方橋也徒行者梁亦橋也輿梁可通車輿者周十一月夏九月也周十二月夏十月也夏令曰十月成梁昭公十六年疏蓋農功已畢可用民力又時將寒沍音互水有橋梁則民不患於徒涉亦王政之一事也文集元王之政細大具舉而無事不合民心順天時後世之法度之施雖纖悉之間亦綱紀根如此

君子平其政行辟人可也焉得人人而濟之辟音闢開也焉於虔反

辟除也如周禮閽人為門之辟之辟言能平其政使行人不得不避己亦不為過況國中

故為政者每人而悅之日亦不足言每人皆欲致私恩以悅其意則人多日少亦不足於用矣諸葛武侯嘗言治世以大德不以小惠得孟子之意矣武侯名亮字孔明琅琊人

○孟子告齊宣王曰君之視臣如手足則臣視君如腹心君之視臣如犬馬則臣視君如國人君之視臣如土

芥則臣視君如寇讎
孔氏曰宣王之遇臣下恩禮衰薄至於菅蒯者所進今日不知其亡則其於羣臣可謂邈然無敬矣故孟子告之以此手足腹心相待一體恩義之至也如犬馬則輕賤之然猶有豢養之恩禹國人猶言路人言無怨無德也土芥則踐踏之而已矣斬艾之而已矣其賤惡之又甚矣寇讎之報不亦宜乎

王曰禮爲舊君有服何如斯可爲服矣
儀禮曰以道去君而未絕者服齊衰三月王疑
曰諫行言聽膏澤下於民有故而去則君使人導之出疆又先於其所往去三年不反然後收其田里此之謂三有禮焉如此則爲之服矣

孟子之言太甚故以此禮爲問
道之出疆防剽掠也先於其所往稱道其賢欲其收用之也三年而後收其田祿里居前此猶望其歸也
今也爲臣諫則不行言則不聽膏澤不下於民有故而去則君搏執之又極之於其所往去之日遂收其田里此之謂寇讎寇讎何服之有

極窮也窮之於其所往之國如晉鄙
（二十）潘興嗣曰孟子告齊王之言猶孔子對定公之意也而其言有迹不若孔子之渾然也蓋聖賢之別如此楊氏曰君臣以義合者也故孟子爲齊王深言報施之道使知爲君者不可不以禮遇其臣耳若君子之自處則豈處其薄乎孟子曰王庶幾改之予日望之君子之言蓋如此

○孟子曰無罪而殺士則大夫可以去無罪而戮民則士可以徙
言君子當見幾而作禍已迫則不能去矣
張氏曰此章重出然上篇主言人臣當以正君爲

急此章直戒人君義亦小異耳輔氏曰上篇言人君以正己
○孟子曰非禮之禮非義之義大人弗爲
察禮不精故有二者之蔽大人則隨事而順理因時
而處上皆宜豈爲是哉
○孟子曰中也養不中才故人樂有賢父兄
也如中也棄不中才也養不中才故人樂有賢父兄
不能以寸
無過不及之謂中足以有爲之謂才養謂涵育董陶
俟其自化也賢謂中而才者也樂有賢父兄者樂其
終能成己也爲父兄若以子弟之不賢遂遠絕之
而不能教則吾亦過中而不才矣其相去之間能幾
何哉輔氏曰中人以上皆可以有爲故曰養不中才以才以能成己也而尊不能成己之有擇何心哉
○孟子曰人有不爲也而後可以有爲
程子曰有不爲知所擇也惟能有不爲是以可以有
爲無所不爲者安能有所爲耶其人邪抑其亦言已
○孟子曰言人之不善當如後患何
此亦有爲而言
已猶太也楊氏曰言聖人所爲本分之外不加毫
末非孟子豈知孔子不能豈是稱之
○孟子曰仲尼不爲已甚者
必猶期也大人言行不先期於信果但義之所在則
必從之卒亦未嘗求信果也○尹氏曰主於義則信
果在其中矣主於信果則未必合義王勉曰若不合
於義而不信不果則妄人爾
○孟子曰大人者不失其赤子之心者也
大人之心通達萬變赤子之心則純一無僞而已然

大人之所以爲大人正以其不爲物誘而有以全其純一無僞之本然是以擴而充之則無所不知無所不能而極其大也（語錄大人雖所不能而亦不知無所不能即此一句正相協如何硬說不知無所不能即是無知覺底純一無僞而大人之心自純一無僞大人是有知覺底純一無僞而不多巧僞曲折便是赤子之心○問赤子之心也看未發時看公曰赤子之心也看未發時也有已發看也不得看子之心方其未發時也卓然故未達乎事物通曰集注卓然謂大人之心亦有時而卓然無僞之心人皆有之但未有所知未有所能時此心渾然而已及其有所知有所能時此心亦未嘗不渾然但已知已能日用事物之間而不自覺其渾然之大全耳（通論大人之心渾然而不自覺其渾然一無僞者雖未之知未有所知未有所能時此心渾然一無僞者亦未嘗不具於其中但未發時也有已發看也不得看子之心方其未發時也卓然故未達乎事物通曰集注卓然謂大人之心亦有時而卓然無僞之心人皆有之但未有所知未有所能時此心渾然而已及其有所知有所能時此心亦未嘗不渾然但已知已能日用事物之間而不自覺其渾然之大全耳）

○孟子曰養生者不足以當大事惟送死可以當大事

事生固當愛敬然亦人道之常耳至於送死則人道之大變孝子之事親舍是無以用其力矣故尤以爲大事而必誠必信不使少有後日之悔也（語錄大事謂親喪也好惡取舍得以自盡及其死可以當大事先生說得好說唯是親喪可以當大事曰親之生也好惡取舍得以自盡及其死可以當大事曰親之生也好惡取舍得以自盡及其死可以當大事先生說得好）

○孟子曰君子深造之以道欲其自得之也自得之則居之安居之安則資之深資之深則取之左右逢其原故君子欲其自得之也（造七到反）

造詣也深造之者進而不已之意道則其進爲之方也資猶藉子夜反也左右身之兩旁言至近而非一處也逢遇也原本也言君子務於深造之以其道者欲其有所持循以俟夫默識（音志）心通不能而極其大也（語錄大人雖所不能而亦不知無所不能即此一句正相協如何硬說不知無所不能即是無知覺底純一無僞而大人之心自純一無僞大人是有知覺底純一無僞而不多巧僞曲折便是赤子之心○問赤子之心也看未發時看公曰赤子之心也看未發時也有已發看也不得看子之心方其未發時也卓然故未達乎事物通曰集注卓然謂大人之心亦有時而卓然無僞之心人皆有之但未有所知未有所能時此心渾然而已及其有所知有所能時此心亦未嘗不渾然但已知已能日用事物之間而不自覺其渾然之大全耳）而充之則無所不知無所不能而極其大也（語錄大人雖所不能而亦不知無所不能即此一句正相協如何硬說不知無所不能即是無知覺底純一無僞而大人之心自純一無僞大人是有知覺底純一無僞而不多巧僞曲折便是赤子之心○問赤子之心也看未發時看公曰赤子之心也看未發時也有已發看也不得看子之心方其未發時也卓然故未達乎事物通曰集注卓然謂大人之心亦有時而卓然無僞之心人皆有之但未有所知未有所能時此心渾然而已及其有所知有所能時此心亦未嘗不渾然但已知已能日用事物之間而不自覺其渾然之大全耳）

○孟子曰養生者不足以當大事惟送死可以當大事（語錄力取舍得以自盡之謂深造之以道是深造之以其方法也以道是如何以此是趙岐之說方法去深造之也以道是深造者當用之方法去深造之以道是深造之方法也以道是如何以此是趙岐之說方法去深造之也以道是深造者當用之方法去深造之以道是深造之方法也）

事生固當愛敬然亦人道之常耳至於送死則人道之大變孝子之事親舍是無以用其力矣故尤以爲大事而必誠必信不使少有後日之悔也（語錄大事謂親喪也好惡取舍得以自盡及其死可以當大事曰親之生也好惡取舍得以自盡及其死可以當大事曰親之生也好惡取舍得以自盡及其死可以當大事先生說得好說唯是親喪可以當大事曰親之生也好惡取舍得以自盡及其死可以當大事曰親之生也好惡取舍得以自盡及其死可以當大事先生說得好）

○孟子曰君子深造之以道欲其自得之也自得之則居之安居之安則資之深資之深則取之左右逢其原故君子欲其自得之也（造七到反）

造詣也深造之者進而不已之意道則其進爲之方也資猶藉子夜反也左右身之兩旁言至近而非一處也逢遇也原本也言君子務於深造之以其道者欲其有所持循以俟夫默識（音志）心通不能而極其大也（語錄大人雖所不能而亦不知無所不能即此一句正相協如何硬說不知無所不能即是無知覺底純一無僞而大人之心自純一無僞大人是有知覺底純一無僞而不多巧僞曲折便是赤子之心○問赤子之心也看未發時看公曰赤子之心也看未發時也有已發看也不得看子之心方其未發時也卓然故未達乎事物通曰集注卓然謂大人之心亦有時而卓然無僞之心人皆有之但未有所知未有所能時此心渾然而已及其有所知有所能時此心亦未嘗不渾然但已知已能日用事物之間而不自覺其渾然之大全耳）而充之則無所不知無所不能而極其大也（語錄大人雖所不能而亦不知無所不能即此一句正相協如何硬說不知無所不能即是無知覺底純一無僞而大人之心自純一無僞大人是有知覺底純一無僞而不多巧僞曲折便是赤子之心○問赤子之心也看未發時看公曰赤子之心也看未發時也有已發看也不得看子之心方其未發時也卓然故未達乎事物通曰集注卓然謂大人之心亦有時而卓然無僞之心人皆有之但未有所知未有所能時此心渾然而已及其有所知有所能時此心亦未嘗不渾然但已知已能日用事物之間而不自覺其渾然之大全耳）

也逢猶值也原本也言君子務於深造之來處也言君子務於深造之以其道者欲其有所持循以俟夫默識心通而必以其道者欲其有所持循以俟夫默識心通而充之則無所不知無所不能而極其大也自然而得之於己則所以處之者安固而不搖處之安固則所藉者深遠而無盡所藉者深則日用之間取之至近無所往而不值其所資之本也○程子曰學不言而自得者乃自得也有安排布置者皆非自得也然必潛心積慮優游厭飫於其間然後可以有得若急迫求之則是私己而已終不足以得之也（語錄力取舍得以自盡之謂深造之以道是深造之以其方法也以道是如何以此是趙岐之說方法去深造之也以道是深造者當用之方法去深造之以道是深造之方法也以道是如何以此是趙岐之說方法去深造之也以道是深造者當用之方法去深造之以道是深造之方法也）

○孟子曰博學而詳說之將以反說約也

言所以博學於文而詳說其理者非欲以誇多而鬬靡也欲其融會貫通有以反而說到至約之地耳蓋承上章之意而言學非欲其徒博而亦不可以徑約也

語錄約自博中來通貫處是約不是兩事又云博學多後便是博約然有貫通處便是約○輔氏曰集註所謂文即書六藝之文理即所載許多道理也常人之博學詳說者即欲以誇多鬬靡耳若夫爲己之學則不然

○孟子曰以善服人者未有能服人者也以善養人然後能服天下天下不心服而王者未之有也

服人者欲以取勝於人養人者欲其同歸於善蓋慈之公私小異而人之鄉背頓殊學者於此不可以不審也

又集以善服人者惟恐人之進於善如張華之對武帝把吳人更正今上則王南山不可取之類是也以善養人者惟恐人之不入於善皆是

○孟子曰原泉混混不舍晝夜盈科而後進放乎四海有本者如是是之取爾

舍放皆上聲

原泉有原之水也混混湧出之貌不舍晝夜言常出不竭也盈滿也科坎也言其進以漸也放至也言水有原本不已而漸進以至於極也

苟爲無本七八月之間雨集溝澮皆盈其涸也可立而待也故聲聞過情君子恥之

舍去聲下各人聲下

集聚也澮田間水道也涸乾也如人無實行而暴得

虛窾言不能長久也聲聞名譽也情實也聰者聰其無實而將不繼也林氏曰徐子之爲人必有躐等干譽之病故孟子以是答之○鄒氏曰孔子稱水其旨哉微矣孟子獨取此者自徐子之所急者言之也孔子嘗以聞達告子張矣達者有本之謂也聞則無本之謂也然則學者其可以不務本乎

大傳務外

○孟子曰人之所以異於禽獸者幾希庶民去之君子存之

幾希少也庶衆也人物之生同得天地之理以爲性同得天地之氣以爲形其不同者獨人於其間得形氣之正而能有以全其性爲少異耳雖曰少異然人物之所以分實在於此衆人不知此而去之則名雖爲人而實無以異於禽獸君子知此而存之是以戰戰兢惕厲而卒能有以全其所受之理也

孟子曰禹惡旨酒而好善言

戰國策曰儀狄作酒禹飲而甘之曰後世必有以酒亡其國者遂疏儀狄而絕旨酒書曰禹拜昌言

湯執中立賢無方

執謂守而不失中者無過不及之名方猶類也立賢無方惟賢則立之於位不問其類也

文王視民如傷望道而未之見
民已安矣而視之猶若有傷道已至矣而望之猶若
未見聖人之愛民深而求道切如此不自滿足終日
乾乾之心也
武王不泄邇不忘遠
泄狎也邇者人所易狎而不泄遠者人所易忘而不
忘德之盛仁之至也
周公思兼三王以施四事其有不合者仰而思之夜以
繼日幸而得之坐以待旦
三王禹也湯也文武也四事上四條之事也時異勢
殊故其事或有所不合思而得之則其理初不異矣
坐以待旦急於行也
承上章言舜因歷敘羣聖以繼之
而各舉其一事以見其夔勤惕厲之意蓋天理之所
以常存而人心之所以不死也
事年有四時故錯舉以為所記之名也古者列
國皆有史官掌記時事此三者皆其所記冊書之名
也

孟子曰王者之迹熄而詩亡詩亡然後春秋作
王者之迹熄謂平王東遷而政教號令不及於天下
也詩亡謂黍離降為國風而雅亡也春秋魯史記之
名孔子因而筆削之始於魯隱公之元年實平王之
四十九年也

晉之乘楚之檮杌魯之春秋一也
乘義未詳趙氏以為興於田賦乘馬之事或曰取記
載當時行事而名之也檮杌惡獸名古者因以為凶
人之號取記惡垂戒之義也春秋者記事者必表年
以首事年有四時故錯舉以為所記之名也古者列
國皆有史官掌記時事此三者皆其所記冊書之名
也

其事則齊桓晉文其文則史孔子曰其義則丘竊取之矣

春秋之時五霸迭興而桓文爲盛史官也竊取者謙辭也公羊傳作其辭則丘有罪焉爾意亦如此蓋言斷之在己所謂筆則筆削則削游夏不能贊一辭者也尹氏曰言孔子作春秋亦以史之文載當時之事也而其義則定天下之邪正爲百王之大法（鮑氏曰王者之事）

事繼之而孔子之澤五世而斬小人之澤五世而斬

（孟子之事莫大於春秋故特言之）（鮑氏曰周公所行皆王者之事末引孔子時王者之事末引孔子出卑作春秋一節言周公之事而因以孔子之志其子思之意歟）

（孟子之事總言之）（鮑氏曰子思子曰子憂道學之失其傳中庸以救其弊）

孟子曰君子之澤五世而斬小人之澤五世而斬予未得爲孔子徒也予私淑諸人也

（此又承上章歷敘羣聖因以孔子之所以自任之重亦有不得而辭者矣）（通曰孟子之辭雖謙然其自任之重有不可）

（此又承上章歷敘羣聖因以孔子之所以自任之重亦有不得而辭者矣）（通曰孟子之辭雖謙然其自任之重有不可得而辭者即末章聞此章之意而知其必有孟子之意歟）

與傷惠可以死可以無死可以無取取傷廉可以與可以無與

（先言可以者略見而自許之辭也後言可以無者深察而自疑之辭也過取固害於廉然過與亦反害其惠過死亦反害其勇蓋過猶不及之意也林氏曰公西華受五秉之粟是傷廉也冉子與之是傷惠也子路之死於衛是傷勇也）

逢蒙學射於羿盡羿之道思天下惟羿爲愈己於是
殺羿孟子曰是亦羿有罪焉公明儀曰宜若無罪焉曰
薄乎云爾惡得無罪也逢蒙學之家衆也羿善射基夏自
羿有窮后羿也逢蒙之家衆所殺俞樾曰逢蒙之家衆也羿善射基夏自
立後爲家衆所殺俞樾曰逢蒙之家衆也羿善射基夏自
鄭人使子濯孺子侵衛衛使庾公之斯追之子濯孺子
曰今日我疾作不可以執弓吾死矣夫問其僕曰追我
者誰也其僕曰庾公之斯也曰吾生矣其僕曰庾公之
斯衛之善射者也夫子曰吾生何謂也曰庾公之斯學
射於尹公之他尹公之他學射於我夫尹公之他端人
也其取友必端矣庾公之斯至曰夫子何爲不執弓曰
今日我疾作不可以執弓曰小人學射於尹公之他尹
公之他學射於夫子我不忍以夫子之道反害夫子雖
然今日之事君事也我不敢廢抽矢扣輪去其金發乘
矢而後反他徒何反音扶去上聲下聲

之語助也僕御也尹公他亦衛人也端正也孺子以
尹公正人知其取友必正故度庾公必不害己小
人庾公自稱也金鏃作木反也叩輪出鏃令平聲不害人

乃以射也乘矢四矢也孟子言使羿如子濯孺子得
尹公他而教之則必無逢蒙之禍然夷羿篡弑之賊
蒙乃逆儒庾斯雖全私恩亦廢公義其事皆無足論
者孟子蓋特以取友而言耳通旨雖有惡人齋戒沐浴則可以祀上帝新刻
惡人醜貌者也尹氏曰此章戒人之喪善而勉
人以自新也

所矯揉人反造作而然者也若人之爲惡水之在山則非自然之故矣是已發見者可得而見也品節詳悉此節文字利是不假人爲而自然者如水之在山是不順其性而以人爲之也此節文字利是不假人爲而自然者如水之在山是不順其性而以人爲之也

亦有逆有順自然而然如人之善水之在山者逆也故言其故之惡水之在山者順也故言其故

則人生而靜以上者本性也感物而動以下者本性之發也

本乎善者其初也發者非其初也

發之使在山是其本然、王氏安石如此說之使在山是其本然、王氏安石如此說

此故有乖戾有順有逆順者是本所謂自然之勢也通曰手程子之說先

皆有不善者爭事成而後順故非先於善惡而後順故非先於善惡

後有失非得則何以有失也至於善惡而天下之事莫不皆然

先次則此所謂故者有順有逆非先無非自然之理也

此一本字即程子所謂先也故者以到今日觀過往之迹其先無非自然之理也

所惡於智者爲其鑿也如智者若禹之行水也則無惡於智矣禹之行水也行其所無事也如智者亦行其所無事也

無事則智亦大矣

天下之理本皆順利小智之人務爲穿鑿所以失之

禹之行水則因其自然之勢而道之未嘗以私智穿鑿而有所事事也

鑿而有所事是以水得其潤下之性而不爲害也

凡人物所得之理本皆順利無待智而後知智而後知者非理之正事物之理必自夫強見之外之

事物之理必自夫強見之外之

理若不有順利自然之勢又安得有人性及不可得而見之

見民彝物則之自然者爲人可易知

曰孟子長於言智和之先言智和之先

言水之所也鑿字利字所以

性而必本諸天理之自然非人爲之使然者也

天之高也星辰之遠也苟求其故千歲之日至可坐而致也

天雖高星辰雖遠然求其已然之跡則其運有常雖千歲之久其日至之度可坐而得況於事物之近若因其故而求之豈有不得其理者而何以穿鑿爲哉

必言日至者造歷者以上古十一月甲子朔夜半冬至爲歷元也程子曰此章專爲智而發愚謂事物之理莫非自然順而循之則爲大智若用小智而鑿以自私則害於性而反爲不智程子之言可謂深得此章之旨矣

公行子有子之喪右師往弔入門有進而與右師言者有就右師之位而與右師言者

公行子齊大夫右師王驩也

孟子不與右師言右師不悅曰諸君子皆與驩言孟子獨不與驩言是簡驩也

簡略也

孟子聞之曰禮朝廷不歷位而相與言不踰階而相揖
也我欲行禮子教以我爲簡不亦異乎 明音
是時齊卿大夫以君命弔各有位次若周禮凡有爵
者之喪禮則職喪涖其禁令序其事故云朝廷也歷
更涉也位他人之位也右師未就位而進與之言則
右師歷己之位矣右師已就位而就與之言則己歷
右師之位矣孟子右師之位又不同階孟子不敢失
此禮故不與右師言也

孟子曰君子所以異於人者以其存心也君子以仁
存心以禮存心

以仁禮存心言以是存於心而不忘也 語辭明此非禮只要常存而
不忘若曰非也他道箇從存心上說下來言君子所以異於人者以其存心不
已爾君子則以仁禮和存之於心小人則以不仁不禮而存之於心也箇存
心與上義也注不明通以君子存之此存字君子小人之所同君子存
爾集註於此章大旨和存字不說存心底存字說

仁者愛人有禮者敬人愛人者人恒愛之 恒音
敬人者人恒敬之 恒音反
此仁禮之施
此仁禮之驗
有人於此其待我以橫逆則君子必自反也我必不仁
也必無禮也此物奚宜至哉 橫去聲下同

橫逆謂強暴不順理也物事也理是順簡文理橫是橫來逆是倒來皆是不順簡文理
其自反而仁矣自反而有禮矣其橫逆由是也君子必
自反也我必不忠 由與猶同下放此
忠者盡己之謂我必不忠恐所以愛敬人者有所不
盡其心也
自反而忠矣其橫逆由是也君子曰此亦妄人也已矣
如此則與禽獸奚擇哉於禽獸又何難焉 難去聲
奚擇何異也又何難焉言不足與之校也 校音較
是故君子有終身之憂無一朝之患也乃若所憂則有
之舜人也我亦人也舜爲法於天下可傳於後世我由
未免爲鄉人也是則可憂也憂之如何如舜而已矣若
夫君子所患則亡矣非仁無爲也非禮無行也如有一
朝之患則君子不患矣 夫音扶

鄉人鄉里之常人也君子存心不苟故無後患愛通言君子
待人若己者嚴恕則不校彼之爲妄人嚴則惟恐己之爲常人
○禹稷當平世三過其門而不入孔子賢之
事見前篇 說文曰禹二月生其門板皆尤帶九
顏子當亂世居於陋巷一簞食一瓢飲人不堪其憂顏
子不改其樂孔子賢之孟子曰禹稷顏回同道 食音嗣樂音洛

聖賢之道進則救民退則修其心而已矣
禹思天下有溺者由己溺之也稷思天下有飢者由己
飢之也是以如是其急也
禹稷身任其職故以爲己責而救之急也
禹稷顏子易地則皆然
聖賢之心無所偏倚隨感而應各盡其道故使禹
稷居顏子之地則亦能樂顏子之樂使顏子居禹稷
之任亦能憂禹稷之憂也
今有同室之人鬬者救之雖被髮纓冠而救之可也
不暇束髮而結纓往救言急也以喻禹稷

鄉鄰有鬬者被髮纓冠而往救之則惑也雖閉戶可也
喻顏子也此章言聖賢心無不同事則所遭或異
然處上當去聲之各當其理是乃所以爲同也尹氏曰當
其可之謂時前聖後聖其心一也故所遇皆盡善
而禮貌之敢問何也
匡章齊人通國盡一國之人也禮貌敬之也
孟子曰世俗所謂不孝者五惰其四支不顧父母之養
一不孝也好飲酒不顧父母之養二不孝也好貨

財私妻子不顧父母之養三不孝也從耳目之欲以爲
父母戮四不孝也好勇鬬很以危父母五不孝也章子
有一於是乎
戮羞辱也很忿戾也
夫章子父責善而不相遇也
遇合也相責以善而不相合故爲父所逐也
責善朋友之道也父子責善賊恩之大者
賊害也朋友當相責以善父子行之則害天性之恩
也
夫章子豈不欲有夫妻子母之屬哉爲得罪於父不得

近出妻屏子終身不養焉其設心以爲不若是則罪
之大者是則章子已矣
言章子非不欲身有夫妻之配子有子母之養以自責罰其心
身不得近於父故不敢受妻子之養以爲不如此則其罪益大也○此章之旨於衆所惡
而必察焉可以見聖賢至仁之心矣楊氏曰章
子之行孟子非取之也特哀其至志而不與之絕耳

○曾子居武城有越寇或曰寇至盍去諸曰無寓人於我室毀傷其薪木寇退則曰修我牆屋我將反寇退曾子反左右曰待先生如此其忠且敬也寇至則先去以為民望寇退則反殆於不可沈猶行曰是非汝所知也昔沈猶有負芻之禍從先生者七十人未有與焉(者)武城鄙邑名盍何不少也左右曾子之門人也忠敬言而效之沈猶行弟子姓名也言曾子嘗舍於沈猶氏而未嘗有顯者來吾將瞷良人之所之也(瞷古莧反)

時有負芻者作亂來攻沈猶氏曾子率其弟子去之不與其難(去羌呂反難乃旦反)言師宜不與臣同

子思居於衛有齊寇或曰寇至盍去諸子思曰如伋去君誰與守

言所以不去之意如此

孟子曰曾子子思同道曾子師也父兄也子思臣也微也曾子子思易地則皆然

所處之地不同也君子之心不繫於利害惟其是而已故易地則皆能為之○孔氏曰古之聖賢行

不同事業亦異而其道未始不同也學者知此則因所遇而應之若權衡之稱物低昂屢變而不害其為同也(稱尺證反昂五剛反)

(○)儲子曰王使人瞷夫子果有以異於人乎孟子曰何以異於人哉堯舜與人同耳(瞷古莧反)

儲子齊人也瞷窺視也聖人亦人耳豈有異於人哉

(○)齊人有一妻一妾而處室者其良人出則必饜酒肉而後反其妻問所與飲食者則盡富貴也其妻告其妾曰良人出則必與飲食者盡富貴也而未嘗有顯者來吾將瞷良人之所之也蚤起施從

良人之所之徧國中無與立談者卒之東郭墦間之祭(墦扶袁反)者乞其餘不足又顧而之他此其為饜足之道也其妻歸告其妾曰良人者所仰望而終身也今若此與其妾訕其良人而相泣於中庭而良人未之知也施施從外來驕其妻妾(施施如字又音以豉反驕音驕)

章首當有孟子曰字闕文也良人夫也饜飽也顯者貴人也施邪施而行不使良人知也墦家也顧望也訕怨詈也施施喜悅自得之貌(施施音移氏曰文勢如此儲子言行如一何必窺視之恐正是一章非闕文也)

由君子觀之則人之所以求富貴利達者其妻妾不羞

也而不相泣者幾希矣
孟子言自君子而觀今之求富貴者皆若此人耳使其妻妾見之不羞而泣者少矣言可羞之甚也○趙氏曰言今之求富貴者皆以枉曲之道昏夜乞哀以求之而以驕人於白日與斯人何以異哉（通曰此一節是第二節之意不可求也而卞之至若曰今之富貴者皆以枉曲之道昏夜乞哀以求之而以驕人於白日與斯人何以異哉通曰此一節是第二節之意不可求也而卞之至若曰今之富貴者皆以枉曲之道昏夜乞哀以求之而以驕人於白日與斯人何以異哉）

後學　成德　校訂

朱子集註

後學　胡　炳文　通

萬章章句上

凡九章

萬章問曰舜往于田號泣于旻天何爲其號泣也孟子曰怨慕也（慕思也）

舜往于田耕歷山時也仁覆閔下謂之旻天號泣于旻天呼天而泣也事見虞書大禹謨篇怨慕怨己之不得其親而思慕也（通曰此一節是第二節之意不可求也而卞之至若曰今之富貴者皆以枉曲之道昏夜乞哀以求之而以驕人於白日與斯人何以異哉通曰此一節是第二節之意不可求也而卞之至若曰今之富貴者皆以枉曲之道昏夜乞哀以求之而以驕人於白日與斯人何以異哉）

萬章曰父母愛之喜而不忘父母惡之勞而不怨然則舜怨乎曰長息問於公明高曰舜往于田則吾既得聞命矣號泣于旻天于父母則吾不知也公明高曰是非爾所知也夫公明高以孝子之心爲不若是恝我竭力耕田共爲子職而已矣父母之不我愛於我何哉（恝音戛竭其力之分共平聲）

長息公明高弟子公明高曾子弟子于父母亦書辭言呼父母而泣也切無愁之貌於我何哉自責不知己有何罪耳非怨父母也楊氏曰非孟子深知舜之

心不能爲此言蓋舜惟恐不順於父母未嘗自以爲
孝也若自以爲孝則非孝矣

帝使其子九男二女百官牛羊倉廩備以事舜於畎畝
之中天下之士多就之者帝將胥天下而遷之焉爲不
順於父母如窮人無所歸矣

帝堯也史記云二女妻之以觀其內九男事之以觀
其外又言一年所居成聚二年成邑三年成都是天
下之士就之也胥相視也遷之移以與之也如窮人
之無所歸言其怨慕迫切之甚也

舜盡其事親之道所以感動瞽瞍者無不至而瞽瞍終不
底豫則人之所以事親者於此爲无切也○饒氏曰觀者衆人之所共見二女和則見處置得其道九男亦當盡事親之職不得以自私心天得以自釋其責於
天下之士悅之人之所欲也而不足以解憂好色人之
所欲妻帝之二女而不足以解憂富人之所欲富有天
下而不足以解憂貴人之所欲貴爲天子而不足以解
憂人悅之好色富貴無足以解憂者惟順於父母可以
解憂

孟子推舜之心如此以解上文之意極天下之欲不
足以解憂而惟順於父母可以解憂孟子眞知舜之
心哉

人少則慕父母知好色則慕少艾有妻子則慕妻子仕
則慕君不得於君則熱中大孝終身慕父母五十而慕
者予於大舜見之矣

言常人之情因物有遷惟聖人爲能不失其本心也
艾美好也楚詞戰國策所謂幼艾義與此同不得失
意也熱中躁急悁熱也言五十者舜攝政時年五十
也五十而慕則其終身慕可知矣○此章言舜不以
得衆人之所欲爲己樂而以不順乎親之心爲己憂
非聖人之盡性其孰能之

純氏曰孝便十分要和便十分要忠使
十分忠誠感動十分至處自然樂事

君治之而已如今之官府治民之私者亦多（俗所以君命治之不容辭也如今之官府治民之私或有事制而不容隨者則官司以法定使之如此耳）萬章曰父母使舜完廩捐階瞽瞍焚廩使浚井出從而揜之象曰謨蓋都君咸我績牛羊父母倉廩父母干戈朕琴朕弤二嫂使治朕棲象往入舜宮舜在牀琴象曰鬱陶思君爾忸怩舜曰惟茲臣庶汝其于予治不識舜不知象之將殺己與曰奚而不知也象憂亦憂象喜亦喜（忸女六反怩音尼與平聲）

完治也揜去也階梯也揜蓋也按史記曰使舜上塗廩瞽叟從下縱火焚廩舜乃以兩笠自捍（音幹）而下去得不死後又使舜穿井舜穿井爲匿（女力反）空旁出舜既入深瞽叟與象共下土實井舜從匿空出去即其事也象舜異母弟也謨謀也蓋蓋井也舜所居三年成都故謂之都君咸皆也績功也舜既入井象不知舜已出欲以殺舜爲己功也干盾也戈戟也琴舜所彈五弦琴也張弧弓也象欲以舜之牛羊倉廩與父母而自取此物也二嫂堯二女也棲牀也象欲使爲己妻也象往舜宮欲分取所有見舜生在牀彈琴蓋既出即潛歸其宮也鬱陶思之甚而氣不得伸也象言已思君之甚故來見爾忸怩慙色也臣庶謂其百官也象素憎舜不至其宮故舜見其來而喜使之治其臣庶也孟子言舜非不知其將殺己但見其憂則憂見其喜則喜兄弟之情自有所不能已耳萬章所言其有無不可知然舜之心則孟子有以知之矣他亦不足辨也程子曰象憂亦憂象喜亦喜人情天理於是爲至（饒氏曰象指附小事觀此則不告而娶可知其非禮當時孟子但是不對下告字之意蓋下一告字說得重了小事猶且如此況大事乎如此當申其說方是）

曰然則舜僞喜者與曰否昔者有饋生魚於鄭子產子產使校人畜之池校人烹之反命曰始舍之圉圉焉少則洋洋焉攸然而逝子產曰得其所哉得其所哉校人出曰孰謂子產智子既烹而食之曰得其所哉得其所哉故君子可欺以其方難罔以非其道彼以愛兄之道來故誠信而喜之奚僞焉（以理言之）

校人主池沼小吏也圉圉困而未紓之貌洋洋則稍縱矣攸然而逝者自得而遠去也方亦道也罔蒙蔽也欺以其方謂誑吉況反之以理言之（以理言之）

道謂昧之以理之所無象以愛兄之道來所謂欺之以其方也舜本不知其僞故實喜之何僞之有（此章又言舜遭人倫之變而不失天理之常也（明切明白程子之言）此說人情天理上說此則就人倫天理上說何也曰謂天理不出乎人倫之中耳舜之揣自有所不能已即此是天理不能已起此此大理即在乎人倫之中日象於人倫自變而舜之天理未嘗失也人者無變舜之於象人情天理之主者也）

（）萬章問曰象日以殺舜爲事立爲天子則放之何也

孟子曰封之也或曰放焉

放猶置也置之於此使不得去也萬章疑舜何不誅之孟子言舜實封之而或者誤以爲放也

萬章曰舜流共工于幽州放驩兜于崇山殺三苗于三

危殛鯀于羽山四罪而天下咸服誅不仁也象至不仁封之有庫有庫之人奚罪焉仁人固如是乎在他人則誅之在弟則封之曰仁人之於弟也不藏怒焉不宿怨之於弟則封之曰仁人之於弟也不藏怒焉不宿怨之庫音舍

流徙也共工官名驩兜人名二人比周相與爲黨三苗國名負固不服殺殺其君也殛誅也鯀禹父名方命圮族治水無功皆不仁之人也幽州崇山三危羽山有庫皆地名也（隨文而南南方之山在今澧州境內三苗之地舜分置荊州北界兩州之地舜分置荊州北界兩州之山東嶧之山在今兗州界內胸山縣

也未知是否（漢吉雖師古說有庫之有字在姓氏之有字是也）萬章疑舜不當封象使彼有庫之民無罪而遭怨蓋其怨（姓氏曰不藏怒不宿怨是不說仁人之於弟雖有怒謂藏匿其怒宿怨謂留蓄其怒也愛之欲其貴也）萬章疑舜不當封象使彼有庫之民無罪而遭怨蓋其怨（姓氏曰不藏怒不宿怨是不說仁人之於弟雖有怒謂藏匿其怒宿怨謂留蓄其怒也愛之欲其貴也）謂藏匿其怒宿怨謂留蓄其怒也曰象不得有爲於其國天子使吏治其國而納其貢稅焉故謂之放豈得暴彼民哉雖然欲常常而見之故源源而來不及貢以政接于有庫敢問或曰放者何謂也

此之謂也

孟子言象雖封爲有庫之君然不得治其國天子使吏代之治而納其所收之貢稅於象有似於放故或者以爲放也蓋象至不仁處之如此則既不失吾親愛之心而彼亦不得虐有庫之民也源源若水之相繼也來謂來朝覲也不及貢以政事接見有庫之君蓋古書及諸侯朝貢之期而以政事接見有庫之君蓋古書之辭而孟子引以證源源而來之意見其親愛之無已如此也○吳氏曰言聖人不以公義廢私恩亦不以私恩害公義舜之於象仁之至義之盡也（汪氏曰封之有庫當書之先是象之至使吏治其國納其貢稅不得謂之不仁後之太過不得謂之仁後之太過不足道之通已論曲行義行非行仁義所之行象當如此待之仁之至義之盡和人自見其

咸丘家問曰語云盛德之士君不得而臣父不得而子舜南面而立堯帥諸侯北面而朝之瞽瞍亦北面而朝之舜見瞽瞍其容有蹙孔子曰於斯時也天下殆哉岌岌乎不識此語誠然乎哉孟子曰否此非君子之言齊東野人之語也堯老而舜攝也堯典曰二十有八載放勳乃徂落百姓如喪考妣三年四海遏密八音孔子曰天無二日民無二王舜既為天子矣又帥天下諸侯以為堯三年喪是二天子矣 朝音潮後放

咸丘蒙曰堯不以天下與舜有諸孟子曰否天子不能以天與人舜有天下也孰與之曰天與之咸丘蒙曰天與之者諄諄然命之乎曰否天不言以行與事示之而已矣曰以行與事示之者如之何曰天子能薦人於天不能使天與之諸侯能薦人於天子不能使天子與之大夫能薦人於諸侯不能使諸侯與之昔者堯薦舜於天而天受之暴之於民而民受之故曰天不言以行與事示之而已矣曰敢問薦之於天而天受之暴之於民而民受之其如何曰使之主祭而百神享之是天受之使之主事而事治百姓安之是民受之天與之人與之故曰天子不能以天與人

萬章問曰人有言至於禹而德衰不傳於賢而傳於子有諸孟子曰否不然天子不能以天下與人必天與之堯以天下與舜而天與之以暴之於民而民受之故曰天不言以行與事示之而已矣昔者舜薦禹於天十七年舜崩三年之喪畢禹避舜之子於陽城天下之民從之若堯崩之後不從堯之子而從舜也舜薦禹於天十年禹薦益於天七年禹崩三年之喪畢益避禹之子於箕山之陰朝覲訟獄者不之益而之啓曰吾君之子也謳歌者不謳歌益而謳歌啓曰吾君之子也丹朱之不肖舜之子亦不肖舜之相堯禹之相舜也歷年多施澤於民久啓賢能敬承繼禹之道舜禹之相堯也歷年多施澤於民久啓賢能謹承繼禹之道益之相禹也歷年少施澤於民未久其間一人一年二年見天之與賢與子之相與也天之所為莫之為而為莫之致而至匹夫而有天下者其德必若舜禹而又有天子薦之者也故仲尼不有天下繼堯舜者天與賢則與賢繼世以有天下天與子則與子夏后氏傳之也其實一也

咸丘蒙曰舜之不臣堯則吾既得聞命矣詩云普天之下莫非王土率土之濱莫非王臣而舜既為天子矣敢

孝思維則此之謂也
言瞽瞍既爲天子之父則當享天下之養此舜之所以爲尊親之至也豈有使之北面而朝之理乎
詩大雅下武之篇言人能長言孝思而不忘則可以爲天下法則也
書曰祗載見瞽瞍夔夔齊栗瞽瞍亦允若是爲父不得而子也見音現音
書大禹謨篇也祗敬也載事也夔夔齊栗敬謹恐懼之貌允信也若順也言舜敬事瞽瞍往而見之敬謹如此瞽瞍亦信而順之也孟子引此而言瞽瞍不能

以不善及其子而反見化於其子則是所謂父不得而子者而非如咸丘蒙之說也通曰如此往往本自事以德自感自然所謂父不得而子者以化而不以力也故舜不敢以堯之臣而臣堯之臣而不敢以堯之民而民堯之民也

萬章曰堯以天下與舜有諸孟子曰否天子不能以天下與人
天下者天下之天下非一人之私有故也
然則舜有天下也孰與之曰天與之
萬章問而孟子荅也
天與之者諄諄然命之乎曰否天不言以行與事示之而已矣
行之於身謂之行措諸天下謂之事言但因舜之行事而示之以天與之之意耳
曰以行與事示之者如之何曰天子能薦人於天不能使天子與之天下諸侯能薦人於天子不能使天子與之諸侯大夫能薦人於諸侯不能使諸侯與之大夫昔者堯薦舜於天而天受之暴之於民而民受之故曰天不言以行與事示之而已矣基步下同
暴顯也言下能薦人於上不能令上必用之舜爲天人所受是因舜之行與事而示之以與之之意也輔氏通志堂遺

曰敢問薦之於天而天受之暴之於民而民受之如何曰使之主祭而百神享之是天受之使之主事而事治百姓安之是民受之也天與之人與之故曰天子不能以天下與人舜相堯二十有八載非人之所能爲也天也堯崩三年之喪畢舜避堯之子於南河之南天下諸侯朝覲者不之堯之子而之舜訟獄者不之堯之子而之舜謳歌者不謳歌堯之子而謳歌舜故曰天也夫然後之中國踐天子位焉而居堯之宮逼堯之子是篡也

非天與也 趙氏曰堯帝都在冀州之南河在冀州之南河南即豫州也訟獄謂獄不決而訟之也其歸舜也 趙氏曰堯帝都在冀州之南河在帝都之南之南可其歸民之南即豫州也訟獄謂獄不決而訟之也趙氏曰當時人知堯以天下與舜是天與之而歸舜也亦以天與舜而歸之也

太誓曰天視自我民視天聽自我民聽此之謂也

自從也天無形其視聽皆從於民之視聽民之歸舜如此則天與之可知矣 趙氏曰天無形則無耳目安能有所視聽而天人之理相通不容髮其視聽皆因民之視聽

此又以人兼天也○通曰堯不能以天下與舜天與之是堯與之天亦自不能與之以堯之天下人與之是天與之

萬章問曰人有言至於禹而德衰不傳於賢而傳於子有諸孟子曰否不然也天與賢則與賢天與子則與子

昔者舜薦禹於天十有七年舜崩三年之喪畢禹避舜之子於陽城天下之民從之若堯崩之後不從堯之子而從舜也禹薦益於天七年禹崩三年之喪畢益避禹之子於箕山之陰朝覲訟獄者不之益而之啓曰吾君之子也謳歌者不謳歌益而謳歌啓曰吾君之子也

陽城箕山之陰皆嵩山下深谷中可藏處啓禹之子也楊氏曰此語孟子必有所受然不可考矣但云天與賢則與賢天與子則與子可以見堯舜禹之心皆無豪私意也

丹朱之不肖舜之子亦不肖舜之相堯禹之相舜也歷年多施澤於民久啓賢能敬承繼禹之道益之相禹也歷年少施澤於民未久舜禹益相去久遠其子之賢不肖皆天也非人之所能爲也莫之爲而爲者天也莫之致而至者命也 之相去之相如字 相去之相如字

堯舜之子皆不肖而舜禹之爲相久此堯舜之子所以不有天下而舜禹有天下也禹之子賢而益相不久此啓所以有天下而益不有天下也然此皆非人力所爲而自爲非人力所致而自至者蓋以理言之謂之天自人言之謂之命其實則一而已 輔氏曰理則天理之本體命則通志堂下仁

人理之命以人者○陳氏曰天與命只一理就其中賦有分別爲以做事言謂之命以事是人非人所爲便是天主之福福地頭言有定而致召是人力非力所加便是命天以分體○命以其實理○此一節言天與命之別自人言之則謂之命自天言之則謂之理○此一節言天與命之別自人言之則謂之命自天言之則謂之理○此一節言天與命之別自人言之則謂之命自天言之則謂之理

匹夫而有天下者德必若舜禹而又有天子薦之者故仲尼不有天下

孟子因禹益之事歷舉此下兩條以推明之言仲尼之德雖無愧於舜禹而無天子薦之者故不有天下繼世以有天下天之所廢必若桀紂者也故益伊尹周公不有天下

繼世而有天下者其先世皆有大功德於民故必有

大惡如桀紂則天乃廢之如啓及太甲成王雖不及
益伊尹周公之賢聖但能嗣守先業則天亦不廢之
故益伊尹周公雖有舜禹之德而亦不有天下
伊尹相湯以王於天下湯崩太丁未立外丙二年仲壬
四年太甲顛覆湯之典刑伊尹放之於桐三年太甲悔
過自怨自艾於桐處仁遷義三年以聽伊尹之訓己也
復歸于亳 相下皆去聲 讀史者又

此承上文言伊尹不有天下之事趙氏曰太丁湯之
太子未立而死外丙立二年仲壬立四年皆太丁弟
也太甲太丁子也程氏曰古人謂歲爲年湯崩時外

丙方二歲仲壬方四歲惟太甲差長故立之也二說
未知孰是顛覆壞亂也典刑常法也桐湯墓所在艾
治也說文云芟草也蓋斬絕自新之意亳商所都也

周公之不有天下猶益之於夏伊尹之於殷也

此復言周公所以不有天下之意

孔子曰唐虞禪夏后殷周繼其義一也 注同

禪授也或禪或繼皆天命也聖人豈有私意於其間
哉○尹氏曰孔子曰唐虞禪夏后商周繼其義一也
孟子曰天與賢則與賢天與子則與子知前聖之心
者無如孔子繼孔子者孟子而已 通曰天下一事一物非天乎天下大物也以天下

○萬章問曰人有言伊尹以割烹要湯有諸 要平聲 下同
要求也按史記伊尹欲行道以致君而無由乃爲有
莘氏之媵 以證反 臣負鼎俎以滋味說 如字 湯致於王道
蓋戰國時有爲此說者

孟子曰否不然伊尹耕於有莘之野而樂堯舜之道焉
非其義也非其道也祿之以天下弗顧也繫馬千駟弗
視也非其義也非其道也一介不以與人一介不以取

幡然變動之貌於吾身親見之言於我之身親見其道之行不徒誦說向慕之而已也

天之生此民也使先知覺後知使先覺覺後覺也予天民之先覺者也予將以斯道覺斯民也非予覺之而誰也

此亦伊尹之言也知謂識其事之所當然覺謂悟其理之所以然 吾緡如知得君之仁臣之敬子君之孝父之慈而深知有界限覺無偏全 覺後知後覺如呼寐者而使之寤也程子曰子天民之先覺謂我乃天生此民中盡得民道而先覺者也既曰先覺又曰後知後覺如此分曉然若使之也程子曰子天民之仕近君也言聖人之行雖不必同然其要歸在潔其身而已伊尹豈肯以割烹要湯哉

為先覺之民豈可不覺其未覺者及彼之覺亦非分我所有以予之也皆彼自有此理我但能覺之而已

輔氏曰程子云聖賢之人雖他人未覺而我先覺以我先覺之理使之覺及其已覺也心無欠少未覺者亦未嘗有增加爾 郝氏京山曰此此字指堯舜為言先覺之民豈可不從堯舜之道以覺之乎愚按此章之意蓋謂堯舜之道在我固有不假外求然堯舜之道不在彼則不得而覺堯舜之道不得而覺則堯舜之道終不在我矣 着如孔為萬世師表之着

思天下之民匹夫匹婦有不被堯舜之澤者若己推而內之溝中其自任以天下之重如此故就湯而說之以伐夏救民 推己及物自任以天下之重

書曰昔先正保衡作我先王曰予弗克俾厥后為堯舜其心愧恥若撻于市一夫不獲則曰時予之辜孟子引以證伐夏救民之事也今書伊訓商書篇名孟子引以證伐夏救民之事也今書牧宮作鳴條造載皆始也伊尹言始攻桀無道由我始其事於亳也

萬章問曰或謂孔子於衛主癰疽於齊主侍人瘠環有諸乎孟子曰否不然也好事者為之也
於衛主顏讎由彌子之妻與子路之妻兄弟也彌子謂子路以告孔子曰有命孔子曰有命而主癰疽與侍人瘠環是無義無命也孔子進以禮退以義得之不得曰有命而主癰疽與侍人瘠環是無義無命也史記作顏濁鄒彌子衛靈公近臣
顏讎由衛之賢大夫也
萬章問曰或曰百里奚自鬻於秦養牲者五羊之皮食牛以要秦穆公信乎孟子曰否不然好事者為之也
百里奚虞之賢臣人言其自賣於秦養牲者之家得五羊之皮而為之食牛因以干秦穆公也
百里奚虞人也晉人以垂棘之璧與屈產之乘假道於虞以伐虢宮之奇諫百里奚不諫垂棘之璧垂棘之地所出之璧也屈產之乘屈地所生之良馬也乘四匹也晉欲伐虢道經於虞故以此物借道其實欲并取虞宮之奇亦虞之賢臣諫虞公令勿許虞公不用遂為晉所滅百里奚

知其不可諫故不諫而去之秦年已七十矣曾不知以食牛干秦穆公之爲汙也可謂智乎不可諫而不諫可謂不智乎知虞公之將亡而先去之不可謂不智也時舉於秦知穆公之可與有行也而相之可謂不智乎相秦而顯其君於天下可傳於後世不賢而能之乎自鬻以成其君鄉黨自好者不爲而謂賢者爲之乎

自好自愛其身之人也孟子言百里奚之智如此必知食牛以干主之爲汙其賢又如此必不肯自鬻以成其君也然此事當孟子時已無所據孟子直以事

理反覆推之而知其必不然耳○范氏曰古之聖賢未遇之時鄙賤之事不恥爲之如百里奚爲人養牛無足怪也惟是人君不致敬盡禮則不可得而見豈有先自汙辱以要其君哉莊周曰百里奚爵祿不入於心故飯牛而牛肥使穆公忘其賤而與之政亦可謂知百里奚矣伊尹百里奚之事皆聖賢出處之大節故孟子不得不辯尹氏曰當時好事者之論大率類此蓋以其不正之心度聖賢也

孟子卷第九

後學 成德 校訂

朱子集註　後學胡炳文通

萬章章句下　凡九章

孟子曰伯夷目不視惡色耳不聽惡聲非其君不事非其民不使治則進亂則退橫政之所出橫民之所止不忍居也思與鄉人處如以朝衣朝冠坐於塗炭也當紂之時居北海之濱以待天下之清也故聞伯夷之風者頑夫廉懦夫有立志（台去聲下同橫音曠）

橫謂不循法度頑者無知覺廉者有分辨懦柔弱也

餘並見前篇

伊尹曰何事非君何使非民治亦進亂亦進曰天之生斯民也使先知覺後知使先覺覺後覺予天民之先覺者也予將以此道覺此民也思天下之民匹夫匹婦有不與被堯舜之澤者若己推而內之溝中其自任以天下之重也（與去聲）

何事非君言所事即君何使非民言所使即民無不可事之君無不可使之民也餘見前篇

柳下惠不羞汙君不辭小官進不隱賢必以其道遺佚而不怨阨窮而不憫與鄉人處由由然不忍去也爾爲爾我爲我雖袒裼裸裎於我側爾焉能浼我哉故聞柳下惠之風者鄙夫寬薄夫敦

鄙狹陋也敦厚也餘見前篇

孔子之去齊接淅而行去魯曰遲遲吾行也去父母國之道也可以速而速可以久而久可以處而處可以仕而仕孔子也（淅先歷反）

接猶承也淅漬米也漬米將炊而欲去之速故以手承水取米而行不及炊也舉此一端以見其久速仕止各當其可也或曰孔子去魯不稅（稅與脫同）冕而行豈得爲遲楊氏曰孔子欲去之意久矣不欲苟去故遲遲其行也腊（與繒同）肉不至則得以微罪行矣故不稅冕而行非速也

孟子曰伯夷聖之清者也伊尹聖之任者也柳下惠聖之和者也孔子聖之時者也

張子曰無所雜者清之極無所異者和之極勉而清非聖人之清勉而和非聖人之和所謂聖者不勉不思而至爲者也孔氏曰任者以天下爲己責也愚謂孔子仕止久速各當其可蓋兼三子之所以聖者而時出之非如三子之可以一德名也或疑伊尹出處

合乎孔子而不得爲聖之時何也程子曰終是任底意在語錄曰中庸一書中說中正處中庸中說中正也若中則正在其中蓋無中則做正不出來而單言中庸

籍然而漸也當聞其略也
當時諸侯兼幷僭竊故惡周制妨害己之所爲也
天子一位公一位侯一位伯一位子男同一位凡五等
也君一位卿一位大夫一位上士一位中士一位下士
一位凡六等
此班爵之制也五等通於天下六等施於國中
天子之制地方千里公侯皆方百里伯七十里子男五
十里凡四等不能五十里不達於天子附於諸侯曰附
庸
此以下班祿之制也不能猶不足也小國之地不足
五十里者不能自達於天子因大國以姓名通謂之
附庸若春秋邾儀父之類是也
天子之卿受地視侯大夫受地視伯元士受地視子男
視比也徐氏曰王畿之內亦制都鄙受地也元士上
士也
大國地方百里君十卿祿卿祿四大夫大夫倍上士上
士倍中士中士倍下士下士與庶人在官者同祿祿足
以代其耕也
十十倍之也四四倍之也倍加一倍也徐氏曰大國
君田三萬三千叙其入可食二千九百七十人卿田
三千三百叙可食九十七人大夫田八百叙可
食七十二人上士田四百叙可食三十六人中士田
二百叙可食十八人下士與庶人在官者田百叙可
食九人至五人庶人在官府史胥徒也愚按君以下
所食之祿皆助法之公田藉農夫之力以耕而收
其租士之無田與庶人在官者則但受祿於官如田
之入而已
次國地方七十里君十卿祿卿祿三大夫大夫倍上士
上士倍中士中士倍下士下士與庶人在官者同祿祿
足以代其耕也
三謂三倍之也徐氏曰次國君田二萬四千叙可食
二千一百六十人卿田二千四百叙可食二百十六
人
小國地方五十里君十卿祿卿祿二大夫大夫倍上士
上士倍中士中士倍下士下士與庶人在官者同祿祿
足以代其耕也
二即倍也徐氏曰小國君田一萬六千叙可食千四
百四十人卿田一千六百叙可食百四十四人
耕者之所獲一夫百畝百畝之糞上農夫食九人上次

食八人中食七人中食六人下食五人庶人在官者
其祿以是爲差食音嗣
獲得也一夫一婦佃田百畝加之以番番多而力勤
者爲上農其所收可供九人其次用力不齊故有此
五等庶人在官者其受祿不同亦有此五等也愚
按此章之說與周禮王制不同蓋不可考闕之可也
程子曰孟子之時去先王未遠載籍未經秦火然而
班爵祿之制已不聞其詳今之禮書皆掇拾於煨燼之餘而多出於漢儒一時之傅會奈何欲
盡信而句爲之解乎然則其事固不可」追復矣

萬章問曰敢問友孟子曰不挾長不挾貴不挾兄弟
而友友也者友其德也不可以有挾也
挾者兼有而恃之之稱
孟獻子百乘之家也有友五人焉樂正裘牧仲其三人
則予忘之矣獻子之與此五人者友也無獻子之家者
也此五人者亦有獻子之家則不與之友矣

孟獻子魯賢大夫仲孫蔑也張子曰獻子忘
其勢五人者忘人之勢不資其勢而利其有然後能
忘人之勢若五人者有獻子之家則反爲獻子之所
賤矣

非惟百乘之家爲然也雖小國之君亦有之晉平公之
於亥唐也入云則入坐云則坐食云則食雖疏食菜羹
未嘗不飽蓋不敢不飽也然終於此而已矣弗與共天
位也弗與治天職也弗與食天祿也士之尊賢者也非
王公之尊賢也

亥唐晉賢人也平公造之唐言入公乃入言坐乃坐
言食乃食也疏食糲音例飯也不敢不飽敬賢者之命
也范氏曰位曰天位職曰天職祿曰天祿言天所
以待賢人使治天民非人君所得專者也

舜尚見帝帝館甥于貳室亦饗舜迭爲賓主是大子而
友匹夫也
尚上也舜上而見於帝堯也館舍也禮妻父曰外舅
謂我舅者吾謂之甥堯以女妻舜故謂之甥貳室副

宮也堯舍舜於副宮而就饗其
用下敬上謂之貴貴用上敬下謂之尊賢尊賢其
義一也

貴貴尊賢皆事之宜者然當時但知貴而不知尊
賢故孟子曰其義一也（此言朋友人倫之一所以
輔仁故以天子友匹夫而不爲詘（曲勿反）以匹夫友天子
而不爲僭此堯舜所以爲人倫之至而孟子言必稱
之也（通曰尊卑中庸所謂朋友之交也明友者人倫之一而足以輔仁則又有
於人倫者也孟子言性善必稱堯舜發明友之倫朋友之倫又稱其盡君臣之倫父子兄弟
一非如堯之友舜不足以爲朋友人倫之至）

萬章問曰敢問交際何心也孟子曰恭也

際接也交際謂人以禮儀幣帛相交接也

曰卻之卻之爲不恭何哉曰尊者賜之曰其所取之者
義乎不義乎而後受之皆是爲不恭故弗卻也

卻不受而還之也再言之未詳萬章疑交際之間有
所卻者人便以爲不恭何哉孟子言此乃不待教戒而
竊計其所以得此物者未知合義與否必其合義然
後可受不然則卻之矣所以卻之爲不恭也

曰請無以辭卻之以心卻之曰其取諸民之不義也而
以他辭無受不可乎曰其交也以道其接也以禮斯孔

子受之矣

萬章以爲彼既得之不義則其餽不可受但無以言
語問（去聲）而卻之直以心度（音鐸）其不義而托於他（音佗）事以
卻之如此可否邪交以道如餽賄（餽其愧反賄盡徐音刀反）
餽之類接以禮謂辭命恭敬之節孔子受之如受陽
貨烝豚之類也

萬章曰今有禦人於國門之外者其交也以道其餽也
以禮斯可受禦與曰不可康誥曰殺越人于貨閔不畏
死凡民罔不讎是不待教而誅者也殷受夏周受殷所
不辭也於今爲烈如之何其受之（此平聲下同作數徒對反）

禦止也止人而殺之且奪其貨也國門之外無人之
處也萬章以爲苟不問其物之所從來而但觀其交
接之禮則設有禦人者用其禦得之貨以禮餽我則
可受之乎康誥周書篇名越顛越也今書閒作愆無
凡民二字讎怨也言殺人而顛越之因取其貨閔然
不知畏死凡民無不怨之孟子言此乃不待教戒而
當即誅者也如何而可受之乎商受至爲烈十四字
語意不倫李氏以爲此必有斷簡或闕文者近之而
愚意其直爲衍字耳然不可考姑闕之可也（或閒殷受夏周受殷所不辭也今爲烈明法
或者又謂若在可受則三代受人之天下而不辭今則人皆可以不義）

曰今之諸侯取之於民也猶徹也若曰善其禮際矣斯君子受之敢問何說也曰子以爲有王者作將比今之諸侯而誅之乎其教之不改而後誅之乎夫謂非其有而取之者盜也充類至義之盡也孔子之任於魯也魯人獵較孔子亦獵較猶可而況受其賜乎比去聲下同較音角比連也言今諸侯之取於民固多不義然有王者起必不連合而盡誅之必教之不改而後誅之則其與禦人之盜不待教而誅者不同矣夫禦人於國門之

外與非其有而取之三者固皆不義之類然必禦人乃爲眞盜其謂非有而取爲盜者乃推其類至於義之至精至密之處而極言之耳非便以爲眞盜也然則今之諸侯雖曰取非其有而豈可遽以同於禦人之盜也哉又引孔子之事以明世俗所尚猶或可從況受其賜何爲不可乎輔氏廣世俗之所尚猶未合禮聖人猶或從之小節況於小國乃俗況以禮來賜何爲不受乎其教之不改而後誅之平也者益也充類至義之盡也於此又可見孟子折理之精大抵其初則每每如此又可見孟子作人之恕夫罰非其有和取不流於陵仲子之爲哉

奪禽獸以祭孔子不違所以小同於俗也張氏以爲獵較未詳趙氏以爲田獵相較

獵而較所獲之多少也二說未知孰是

曰然則孔子之仕也非事道與曰事道也事道奚獵較

也曰孔子先簿正祭器不以四方之食供簿正曰奚去也曰爲之兆也兆足以行矣而不行而後去是以未嘗有所終三年淹也與平聲

此因孔子事而反覆辨論也事道者以行道爲事也事道奚獵較也萬章問也先簿正祭器未詳徐氏曰先以簿書正其祭器使有定數不以四方難繼之物實之夫器有常數實有常品則其本正矣彼獵較者將久而自廢矣未知是否也兆猶上之兆蓋事之端也孔子所以不去者亦欲小試行道之端以示於人

使知吾道之果可行也若其端既可行而人不能遂行之然後不得已而必去之蓋其去雖不輕而亦未嘗不決是以未嘗終三年留於一國也

孔子有見行可之仕有際可之仕有公養之仕於季桓子見行可之仕也於衛靈公際可之仕也於衛孝公養之仕也

見行可見其道之可行也際可接遇以禮也公養國君養賢之禮也季桓子魯卿季孫斯也

衛靈公衛侯元也孝公衛侯衎也

考也因孔子仕魯而言其仕有此三者故於魯則兆足以行矣而不行然後去而於衛之事則又受其交際間餽而不卻之一驗也尹氏曰不聞孟子之義則自好者為於音烏陵仲子而已聖賢辭受進退惟義所在愚按此章文義多不可曉不必強為之說

孟子曰仕非為貧也而有時乎為養辭去聲為貧也而有時乎為貧娶妻非為養也

仕本為行道而亦有家貧親老或道與時違而但為祿仕者如娶妻本為繼嗣而亦有為不能親操井臼而欲資其餽養者

為貧者辭尊辭尊居卑辭富居貧

貧富當謂祿之厚薄蓋仕不為道已非出處之正故其所居但當如此

辭尊居卑辭富居貧惡乎宜乎抱關擊柝惡平聲柝吐各反

柝行夜所擊木也蓋為貧者雖不主於行道而亦不可以苟祿故惟抱關擊柝之吏位卑祿薄其職易稱也時往往先生說孔子為委吏則為乘田則為司會不辭小處惟聖人則無不可大小方圓無所不可也

位卑而言高罪也立乎人之本朝而道不行恥也朝直遙反

以出位為罪則無行道之責以廢道為恥則非竊祿之官此為貧而仕職卑必辭尊富而寧處貧賤也

君氏曰言為貧者不可以居尊居尊者必欲以行道之責也

語錄此說為貧而仕職卑在當時只要任下位不當言責之地亦是聖賢打乖處若言處便須當說非是教人都不得言且若立乎人之本朝而道不行

恥也

（）萬章曰士之不託諸侯何也孟子曰不敢也諸侯失國而後託於諸侯禮也士之託於諸侯非禮也

託寄也謂不仕而食其祿也古者諸侯出奔他國食其廩餼廩力錦反餼許既反謂之寄公士無爵土不得比諸侯不仕而食祿則非禮也

萬章曰君餽之粟則受之平曰受之受之何義也曰君之於氓也固周之

周救也視其空乏而救之則周邺之無常數君待民之禮也

曰周之則受賜之則不受何也曰不敢也曰敢問其不
敢何也曰抱關擊柝者皆有常職以養於上無常職而
賜於上者以爲不恭也
　賜謂予之祿有常數君所以待臣之禮也
曰君餽之則受之不識可常繼乎曰繆公之於子思也
亟問亟餽鼎肉子思不悅於卒也摽使者出諸大門之
外北面稽首再拜而不受曰今而後知君之犬馬畜伋
蓋自是臺無餽也悅賢不能舉又不能養也可謂悅賢
乎
　亟去聲下同摽音杓使去聲
　曰敢問國君欲養君子如何斯可謂養矣曰以君命將
之再拜稽首而受其後廩人繼粟庖人繼肉不以君命
將之子思以爲鼎肉使己僕僕爾亟拜也非養君子之
道也
　初以君命來餽則當拜受其後有司各以其職繼續
之無復以君命來餽不使賢者有亟拜之勞也僕僕
煩褻貌
　堯之於舜也使其子九男事之二女爲百官牛羊倉
廩備以養舜於畎畝之中後舉而加諸上位故曰王公
之尊賢者也
　能養能舉悅賢之至也唯堯舜爲能盡之而後世之
所當法也
萬章曰敢問不見諸侯何義也孟子曰在國曰市井
之臣在野曰草莽之臣皆謂庶人庶人不傳質爲臣不
敢見於諸侯禮也
　傳通也質者士執雉庶人執鶩相見以自通者也國
中莫非君臣但未仕者與執贄在位之臣不同故不敢見也
萬章曰庶人召之役則往役君欲見之召之則不往見
之何也曰往役義也往見不義也且君之欲見之也何爲也哉曰爲其多聞也爲其賢也
往役者庶人之職不往見者士之禮
曰爲其多聞也則天子不召師而況諸侯乎爲其賢也
則吾未聞欲見賢而召之也繆公亟見於子思曰古千
乘之國以友士何如子思不悅曰古之人有言曰事之
云乎豈曰友之云乎子思之不悅也豈不曰以位則子

君也我臣也何敢與君友也以德則子事我者也奚可以與我友千乘之君求與之友而不可得也而況可召與尚且不召與況召與之君乎

孟子引子思之言而釋之以明不可召之意

齊景公田招虞人以旌不至將殺之志士不忘在溝壑勇士不忘喪其元孔子奚取焉取非其招不往也

說見前篇

曰敢問招虞人何以曰以皮冠庶人以旃士以旂大夫

皮冠田獵之冠也事見春秋傳然則皮冠者虞人之以旌

有所事也故皆是招之庶人未仕之臣通帛曰旃士

謂已仕者交龍爲旂析羽而注於旂干之首曰旌

以大夫之招招虞人虞人死不敢往以士之招招庶人

庶人豈敢往哉況乎以不賢人之招招賢人乎

欲見而召之是不賢人之招也以士之招招庶人則

不敢往以不賢人之招招賢人則不可往矣

欲見賢人而不以其道猶欲其入而閉之門也夫義路

也禮門也惟君子能由是路出入是門也詩云周道如

底其直如矢君子所履小人所視

詩小雅大東之篇底與砥同礪石也言其平也矢

言其直也視視以爲法也引此以證上文能由是路

之義

萬章曰孔子君命召不俟駕而行然則孔子非與曰孔

子當仕有官職而以其官召之也

孔子方仕而任職君以其官召之故不俟駕而行

徐氏曰孔子孟子易地則皆然○此章言不見諸侯

之義最爲詳悉更合陳代公孫丑所問者而觀之其

說乃盡

○孟子謂萬章曰一鄉之善士斯友一鄉之善士一國

之善士斯友一國之善士斯友天下之善士

己之善益於一鄉然後能盡友一鄉之善士推而

至於一國天下皆然隨其高下以爲廣狹也

以友天下之善士爲未足又尚論古之人頌其詩讀其

書不知其人可乎是以論其世也是尚友也

尚上同言進而上也頌誦通論其世論其當世行事

之迹也言既觀其言則不可以不知其爲人之實是

以又考其行也夫能友天下之善士其所友衆矣猶

以爲未足又進而取於古人是能進其取友之道而

非止爲一世之士矣

○齊宣王問卿孟子曰王何卿之問也王曰卿不同乎曰不同有貴戚之卿有異姓之卿王曰請問貴戚之卿曰君有大過則諫反覆之而不聽則易位

大過謂足以亡其國者易位易君之位更立親戚之賢者蓋與君有親親之恩無可去之義以宗廟爲重不忍坐視其亡故不得已而至於此也

王勃然變乎色

勃然變色貌

曰王勿異也王問臣臣不敢不以正對

孟子言也

王色定然後請問異姓之卿曰君有過則諫反覆之而不聽則去

君臣義合不合則去○此章言大臣之義親疎不同守經行權各有其分貴戚之卿小過非不諫也但必大過而不聽乃可易位異姓之卿大過非不諫也雖小過而不聽已可去矣然三仁貴戚不能行之於紂而霍光異姓乃能行之於昌邑此乃委任權力之

後學 戚崇 校訂

孟子卷第十一

朱子集註

後學 胡炳文 通

告子章句上

凡二十章 熊氏曰首章至十九章皆論性

告子曰性猶杞柳也義猶桮棬也以人性爲仁義猶以杞柳爲桮棬 桮音杯棬音圈反

性者人生所稟之天理也杞柳柜木桮棬屈木所爲若卮匜之屬 卮音支匜音移

子言人性本無仁義必待矯揉而後成如荀子性惡之說 揉音柔

告子曰性猶湍水也決諸東方則東流決諸西方則西流人性之無分於善不善也猶水之無分於東西也

湍波流激 回之貌也告子因前說而小變之近於楊子善惡混之說

孟子曰水信無分於東西無分於上下乎人性之善也猶水之就下也人無有不善水無有不下

言水誠不分東西矣然豈不分上下乎性即天理未有不善者也

今夫水搏而躍之可使過顙激而行之可使在山是豈水之性哉其勢則然也人之可使爲不善其性亦猶是也

搏擊也躍跳也顙額也水之過額在山皆不就下也然其本性未嘗不就下但爲搏激所使而逆其性耳

○此章言性本善故順之而無不善本無惡故反之而後爲惡非本無定體而可以無所不爲也 眞氏曰告子之說

告子曰生之謂性

生指人物之所以知覺運動者而言

動作日語與夫心有知不可為典理之謂也則可外理之在人也可謂之性只是就氣上指出孟子謂人物只一般知覺不知人之所以異於物者以其得正氣故也有許多知覺運動理亦昏了心黃氏曰知覺者人之精神非即以為性也人物之生莫不有氏曰人物之生即有知覺運動也無知覺不能運動也

告子論性前後四章語雖不同然其大指不外乎此

手生前性之一言何也曰告子不知性之為理乃即人之身所以生者以為性故有生之後所以分者以氣為性又不知氣之所以分即其以氣為性又不知氣之所以生者以為性因有異而差指凡有生者以為性只是一物而已矣孟子為未嘗已之說又以孟子於此則又以為未嘗已之說引之都不相干

與近世佛氏所謂作用是性者略相似

知覺運動

孟子曰生之謂性也猶白之謂白與曰然白羽之白也猶白雪之白白雪之白猶白玉之白與曰然

白之謂白猶言凡物之白者同謂之白更無差別也白羽以下孟子再問而告子曰然則是謂凡有生者同是一性矣

然則犬之性猶牛之性牛之性猶人之性與

孟子又言若果如此則犬牛與人皆有知覺皆能運動其性皆無以異矣於是告子自知其說之非而不能對也黃氏曰告子既不知性與氣之所以分而直以氣為性又不知氣而遁辭也愚按性者人之所得於天之理也生者人之所得於天之氣也語錄形而上者一理渾然無對形而下者則紛紜雜揉善惡有別人物之生莫不有是性亦莫不有是氣然以氣言之則知覺運動人與物若不異也以理言之則仁義禮智之稟豈物之所得而全哉此人之性所以無不善而為萬物之靈也

子不知性之為理而以所謂氣者當之是以杞柳湍水之喻食色無善無不善之說縱橫繆戾紛紜舛錯而此章之誤乃其本根所以然者蓋徒知

知覺運動之蠢
智之粹然者人與物同而不知仁義禮
然者人與物異也孟子以是折之其義精矣
告子曰食色性也仁內也非外也義外也非內也
告子以人之知覺運動者爲性故言人之甘食悅色
者即其性故仁愛之心生於內而事物之宜由乎外
學者但當用力於仁而不必求合於義也
言長之者之皆出於心也林氏曰告子以食色爲性
故因其所明者而通之自篇首至此四章告子之
言長之者之皆出於心然則者多亦有外與
曰異於白馬之白也無以異於白人之白也不識長馬
之長也無以異於長人之長與且謂長者義乎長之者
義乎
張氏曰上異於二字宜衍李氏曰或有闕文焉愚按
白馬白人所謂彼白而我白之也長馬長人所謂彼
長而我長之也白馬白人不異而長馬長人不同異
乃所謂義也義不在彼之長而在我長之之心則義
之非外明矣
曰吾弟則愛之秦人之弟則不愛也是以我爲悅者也
故謂之內長楚人之長亦長吾之長是以長爲悅者也
故謂之外也
言愛主於我故仁在內敬主於長故義在外
曰者秦人之多無以異於者吾多夫物則亦有然者也
然則者多亦有外與
言長之者之皆出於心也林氏曰告子以食色爲性
故因其所明者而通之自篇首至此四章告子之
辭屢屈而屢變其說以求勝卒不聞其能自反而有
所疑也此正其所謂不得於言勿求於心者所以卒
於鹵莽而不得其正也
孟季子問公都子曰何以謂義內也
孟季子疑孟仲子之弟也
私論之
曰行吾敬故謂之內也
所敬之人雖在外然知其當敬而行吾心之敬以敬
之則不在外也

鄉人長於伯兄一歲則誰敬曰敬兄酌則誰先曰先酌鄉人所敬在此所長在彼果在外非由內也長去聲

伯長也酌酌酒也此皆季子問公都子荅而季子又言如此則敬長之心果不由中出也

公都子不能荅以告孟子孟子曰敬叔父乎敬弟乎彼將曰敬叔父曰弟爲尸則誰敬彼將曰敬弟子曰惡在其敬叔父也彼將曰在位故也子亦曰在位故也庸敬在兄斯須之敬在鄉人在賓客之位也庸常也斯須暫時也言因時制宜皆由中出也

尸祭祀所主以象神雖子弟爲之然敬之當如祖考也在位弟在尸位鄉人在賓客之位故敬之如此蓋如此喚起下文

季子聞之曰敬叔父則敬敬弟則敬果在外非由內也

公都子曰冬日則飲湯夏日則飲水然則飲食亦在外也

此亦上章著多之義通曰集註此亦上章著多之義著去聲

二章問荅大指略同皆反覆譬喻以曉當世使明仁義之在內則知人之性善而皆可以爲堯舜矣輔氏曰第二章問荅大指略同

為外則便於性之本體偏枯了不能知人性之本善既不知人性之本善則豈能知人皆可以為堯舜也

范氏曰

○公都子曰告子曰性無善無不善也

此亦生之謂性食色性也之意近世蘇氏胡氏之說蓋如此此二氏皆以善惡混言性也

或曰性可以爲善可以爲不善是故以堯爲君而有象以瞽瞍爲父而有舜以紂爲兄之子且以爲君而有微子啓王子比干

韓子性有三品之說蓋如此喚起下文

或曰有性善有性不善是故以堯爲君而有象以瞽瞍爲父而有舜以紂之叔父而書稱微子爲商王元子疑此或有誤字

此即湍水之說也

今曰性善然則彼皆非與孟子曰乃若其情則可以爲善矣乃所謂善也

乃若發語辭程子曰乃若其情猶曰就其情而言之也

情者性之動也

情即動處陳氏曰在心未動是性事物未接是情

可以爲惡則性之本善可知矣

文集情未必皆善也外而本可以乃善而不可以爲惡性反浦氏曰所以告子問性孟子却答他情○陳氏曰節集雙峰饒次而動不從未性發來

若夫為不善非才之罪也
才猶材質人之能也
既善則才亦善人之為不善乃物欲陷溺而然非其
才之罪也
孟子言人有是性則有是
性
是懿德好去聲
詩大雅烝民之篇烝詩作烝衆也物事也
有物必有法如有耳目則有聰明之德有父子則
好此懿德者以此觀之則人性之善可見而公都子
所問之三說皆不辯而自明矣
程子曰性
即理也理則堯舜至於塗人一也才稟於氣氣有清
濁稟其清者為賢稟其濁者為愚學而知之則氣
無清濁皆可至於善而復性之本湯武身之是也孔
子所言下愚不移者則自暴自棄之人也

才無不善程子兼指其稟於氣者言之則人之才固
有昏明強弱之不同矣張子所謂氣質之性是也二
說雖殊各有所當然以事理考之程子為密蓋氣質
所稟雖有不善而不害性之本善性雖本善而不可
以無省察矯揉之功學者所當深玩也 程子論才字與孟子自是兩般自為一說此則通論人物之性而不及乎才故曰稟於氣者言之則人之才固有昏明強弱之不同矣張子所謂氣質之性是也二說雖殊各有所當然以事理考之程子為密蓋氣質所稟雖有不善而不害性之本善性雖本善而不可以無省察矯揉之功學者所當深玩也 愚按程子此說才字與孟子本文小異蓋孟子專指其發於性者言之故以為

聖人亦人耳其性之善無不同也
故龍子曰不知足而為屨我知其不為簣也屨之相似
天下之足同也
簣盛器也不知人足之大小而為之屨雖未必適中
然必似足形不至成簣也
口之於味有同者也易牙先得我口之所耆者也如使
口之於味也其性與人殊若犬馬之與我不同類也則
天下何耆皆從易牙之於味也至於味天下期於易牙
是天下之口相似也 耆嗜嗜同下同
易牙古之知味者言易牙所調之味則天下皆以

○孟子曰富歲子弟多賴凶歲子弟多暴非天之降才

爾殊也其所以陷溺其心者然也
富歲豐年也賴藉也豐年衣食饒足故有所顧藉而為善凶年衣食不足故有以陷溺其心而為暴
發也○陳氏曰只論大本而不及氣稟之異論氣則無以見生質之異論性則無以見本原之善此
及大本便只說得粗底而道理全缺不明千萬世而下學者只得按他說不可改易
張子曰形而後有氣質之性君子有弗性者焉 君子以理而言之也見程子論天地之性
存焉故氣質之性善反之則天地之性
之性則以理與氣雜而言之天地之性則太極本然之妙萬物一源也氣質之性則二氣交運而生一本而萬殊也○天地之性至此便有昏明強弱之不同矣張子所謂氣質有功於聖門有補於後學蓋亦指此而言之也
養人事之不齊也 夫音扶 齊音咨 按論會子曰仲弓問政很谷曰先有司赦小過舉賢才曰焉知賢才而舉之曰爾所知爾所不知人其舍諸
雖大麥也耰覆土種上聲○按說命曰惟事事乃其有備厥修乃來厥脩乃逸厥逸勿復之時又同淳然而生
至於日至之時皆熟矣雖有不同則地有肥磽雨露之
之時謂當成熟之期也磽瘠音墝夕約反薄也
故凡同類者舉相似也何獨至於人而疑之聖人與我
同類者

爲美也
惟耳亦然至於聲天下期於師曠是天下之耳相似也
師曠能審音者也言師曠所和壎之音則天下皆以
爲美也
惟目亦然至於子都天下莫不知其姣也不知子都之
姣者無目者也姣古卯反
子都古之美人也姣好也
故曰口之於味也有同者焉耳之於聲也有同聽焉目
之於色也有同美焉至於心獨無所同然乎心之所同
然者何也謂理也義也聖人先得我心之所同然耳故

理義之悅我心猶芻豢之悅我口
芻猶可也草食曰芻牛羊是也穀
食曰豢犬豕是也程子曰在物爲理處物爲義體用
之謂也
○孟子曰牛山之木嘗美矣以其郊於大國也斧斤伐
之可以爲美乎是其日夜之所息雨露之所潤非無萌
蘖之生焉牛羊又從而牧之是以若彼濯濯也人見其
濯濯也以爲未嘗有材焉此豈山之性也哉濯五剝反
牛山齊之東南山也邑外謂之郊言牛山之木嘗美
固嘗美矣今爲大國之郊伐之者衆故失其美耳息
生長也日夜之所息謂氣化流行未嘗間斷故
日夜之間凡物皆有所生長也萌芽也蘖芽之旁出
者也濯濯光潔之貌材木也言山木雖伐猶有萌
蘖而牛羊又從而害之是以至於光潔而無草木也

雖存乎人者豈無仁義之心哉其所以放其良心者亦
猶斧斤之於木也旦旦而伐之可以爲美乎其日夜之
所息平旦之氣其好惡與人相近也者幾希則其旦晝
之所爲有梏亡之矣梏之反覆則其夜氣不足以存夜
氣不足以存則其違禽獸不遠矣人見其禽獸也而以
爲未嘗有才焉者是豈人之情也哉
良心者本然之善心即所謂仁義之心也平旦之氣
謂未與物接之時清明之氣也好惡與人相近言得
人心之所同然也幾希不多也梏械也

放失然其日夜之間亦必有所生長故平旦未與物接其氣清明之際良心必猶有發見者但其發見至微而旦晝所爲之不善又已隨而梏亡之如山木既伐猶有萌蘖而牛羊又牧之也

之所息夜之所息又不能勝其晝之所爲是以展轉相害至於夜氣之生日以浸薄而不足以存其仁義之良心則平旦之氣亦不能清而所好惡遂與人遠矣

孔子言心操之則存在此捨之則亡故平旦未與物接其氣清明之際良心必猶有發見者但其發見至微而旦晝所爲之不善又已隨而梏亡之如山木既伐猶有萌蘖而牛羊又牧之也引之以明心之神明不測得失之易而保守之難不可頃刻失其養學者當無時而不用其力使神清氣定常如平旦之時則此心常存無適而非仁義矣亦以操舍而言耳操之之道敬以直內而已

故苟得其養無物不長苟失其養無物不消

孔子曰操則存舍則亡出入無時莫知其鄉惟心之謂與

○孟子曰無或乎王之不智也
或與惑同疑怪也王疑指齊王
雖有天下易生之物也一日暴之十日寒之未有能生
者也吾見亦罕矣吾退而寒之者至矣吾如有萌焉何
哉易去聲暴步卜反見賢遍反
暴溫之也我見王之時少猶一日暴之也我退則諂
諛雜進之日多是十日寒之也雖有萌蘖之生我亦
安能如之何哉諂丑琰反蘖五割反
見之時常少理義進於其中退則諂諛之人至而
其心日昏雖有萌芽復為所害如此則雖欲有善心
誰與存之而況於不能生之乎
須正人賢士相與親近以開導之

今夫弈之為數小數也不專心致志則不得也弈秋通
國之善弈者也使弈秋誨二人弈其一人專心致志惟
弈秋之為聽一人雖聽之一心以為有鴻鵠將至思援
弓繳而射之雖與之俱學弗若之矣為是其智弗若與
曰非然也夫音扶繳音灼射食亦反為
與平聲
弈圍棊也數技也致極也純於一心只是此事在此致其極也
弈秋善弈者名秋也繳以繩繫矢而射也○程
子為講官言於上曰人主一日之間接賢士大夫之
時多親宦官宮妾之時少則可以涵養氣質而薰陶
德性時不能用識者恨之范氏曰人君之心惟在所

養君子養之以善則智小人養之以惡則愚然賢人
易疎小人易親是以寡不能勝衆正不能勝邪自古
國家治日常少而亂日常多其盖以此也輔氏曰後世作事無本如求治而不
知養治之道必如是而後可治古者成周之世一代可見不然二代何以能久雖欲
有為日亦苟而已○通曰兩人養之以下孟子又自言其智不及之獨紂之民之言曰若子養之人之學不善者衆而智小
與不智在己所養之正與不正耳

○孟子曰魚我所欲也熊掌亦我所欲也二者不可得
兼舍魚而取熊掌者也生亦我所欲也義亦我所欲也
二者不可得兼舍生而取義者也
魚與熊掌皆美味而熊掌尤美也

生亦我所欲所欲有甚於生者故不為苟得也死亦我
所惡所惡有甚於死者故患有所不辟也辟毗亦反下同
釋所以舍生取義之意得得生也欲生惡死者雖衆
人利害之常情而欲惡有甚於生死者乃秉彝義理
之良心是以欲生而不為苟得惡死而有所不避也
如使人之所欲莫甚於生則凡可以得生者何不用也
使人之所惡莫甚於死者則凡可以辟患者何不為也
設使人無秉彝之良心而但有利害之私情則凡可
以偷生免死者皆將不顧禮義而為之矣
由是則生而有不用也由是則可以辟患而有不為也

由其必有秉彝之良心是以其能舍生取義如此是故所欲有甚於生者所惡有甚於死者非獨賢者有是心也人皆有之賢者能勿喪耳

羞惡之心人皆有之但衆人汨於利欲而忘之惟賢者能存之而勿喪耳

一簞食一豆羹得之則生弗得則死嘑爾而與之行道之人弗受蹴爾而與之乞人不屑也

豆木器也嘑出言貌呼故反蹴子六反

萬鍾則不辨禮義而受之萬鍾於我何加焉爲宮室之美爲妻妾之奉所識窮乏者得我與

萬鍾於我何加言於我身無所增益也所識窮乏者羞惡之本心欲惡有甚於生死者人皆有之也

萬鍾則不辨禮義而受之萬鍾於我何加焉爲宮室之美爲妻妾之奉所識窮乏者得我與

言雖欲食之急而猶惡無禮有寧死而不食者是其羞惡之本心欲惡有甚於生死者人皆有之也

萬鍾則不辨禮義而受之萬鍾於我何加焉爲宮室之美爲妻妾之奉所識窮乏者得我與

言三者身外之物其得失比生死爲甚輕鄉爲身死而不受今爲所識窮乏者得我而爲之是亦不可以已乎此之謂失其本心

言三者身外之物其得失比生死爲甚輕鄉爲身死而不受今爲所識窮乏者得我而爲之是亦不可以已乎此之謂失其本心

猶不肯受嘑蹴之食今乃爲此三者而受無禮義之萬鍾是豈不可以止乎本心謂羞惡之心

猶不肯受嘑蹴之食今乃爲此三者而受無禮義之萬鍾是豈不可以止乎本心謂羞惡之心

此章言羞惡之心人所固有或能決死生於危迫之際而不免計畫約於宴安之時是以君子不可頃刻而不省察於斯焉

此章言羞惡之心人所固有或能決死生於危迫之際而不免計畫約於宴安之時是以君子不可頃刻而不省察於斯焉

孟子曰仁人心也義人路也

仁者心之德程子所謂心如穀種仁則其生之性是也

然但謂之仁則人不知其切於己故反而名之曰人心則可以見其爲此身酬酢萬變之主而不可須臾失矣

義者行事之宜謂之

人路則可以見其爲出入往來必由之道而不可須
史舍上聲矣 李嘉東氏曰或問孟子明指大路然又曰義路禮門義路何耶門道以路言謂事事必有當行之
路其言路者何也曰義物各就其理而言之路也猶門道也謂事事必有當行之理猶門道以出入也
取其明白易知義內人路見取上本不必由不知道之微路他日者也不知義之大路且
指路他足者也此孟子之意別處
在外而所以行事而的其宜者在其中心矣此見得仁字自包得義字故下文求
舍其路而弗由放其心而不知求哀哉舍上聲
哀
哀哉二字最宜詳味令人惕然有深省處
人有雞犬放則知求之有放心而不知求
程子曰心至重雞犬至輕雞犬放則知求之心放則
不知求豈愛其至輕而忘其至重哉弗思而已矣語錄
專論求放心者能求放心則不違於仁而義在其中
矣語錄曰或問若論要歸只是收放心此以下
曰義在其中矣故自此以下
學問之道無他求其放心而已矣
學問之事固非一端然其道則在於求其放心而已
而後此心常存如一屋子心如一家主有此家
類也
不知類言其不知輕重之等也
○孟子曰今有無名之指屈而不信非疾痛害事也如
有能信之者則不遠秦楚之路爲指之不若人也
無名指手之第四指也
指不若人則知惡之心不若人則不知惡此之謂不知
類也
○孟子曰拱把之桐梓人苟欲生之皆知所以養之者

至於身而不知所以養之者豈愛身不若梧梓哉弗思甚也

拱兩手所圍也把一手所握也桐梓二木名

○孟子曰人之於身也兼所愛兼所愛則兼所養也無尺寸之膚不愛焉則無尺寸之膚不養也所以考其善不善者豈有他哉於己取之而已矣

人於一身固當兼養然欲考其所養之善否者惟在反之於身以審其輕重而已矣

體有貴賤有小大無以小害大無以賤害貴養其小者爲小人養其大者爲大人

賤而小者口腹也貴而大者心志也

今有場師舍其梧檟養其樲棘則爲賤場師焉

場師治場圃者梧桐也檟梓也皆美材也樲棘小棗非美材也

養其一指而失其肩背而不知也則爲狼疾人也

狼善顧疾則不能故以爲失肩背之喻

飲食之人則人賤之矣爲其養小以失大也

飲食之人無有失也則口腹豈適爲尺寸之膚哉

此言若使專養口腹而能不失其大體則口腹之養

軀命所關不但爲尺寸之膚所比但養小之人無不失其大者故口腹雖所當養而終不可以小害大賤害貴也

○公都子問曰鈞是人也或爲大人或爲小人何也孟子曰從其大體爲大人從其小體爲小人

鈞同也從隨也大體心也小體耳目之類也

曰鈞是人也或從其大體或從其小體何也曰耳目之官不思而蔽於物物交物則引之而已矣心之官則思思則得之不思則不得也此天之所與我者先立乎其

大者則其小者弗能奪也此爲大人而已矣

官之爲言司也耳司聽目司視各有所職而不能思是以蔽於外物既不能思而蔽於外物則亦一物而已又以外物交於此物其引之而去不難矣

心則能思而以思爲職凡事物之來心得其理而物不能蔽失其職則不得其理而物來蔽之此三者皆天之所以與我者而心爲大若能有以立之則事無不思而耳目之欲不能奪之矣此所以爲大人也

比方釋之今本既多作比而趙註亦以所謂我之自由中然此天之此舊本多作此而註亦作此乃未詳孰是

但作比字於義為短故且從今本云、范浚心箴曰

茫茫堪輿俯仰無垠人於其間眇然有身渡宇宙明安州人○

才曰惟心耳此心也是身之微太倉稊米參為三

往古來今孰無此心為形役乃獸乃禽通曰言

動靜投間觸抵隙為所蔽心病通曰蔽其心惟曰耳目手足

與存者嗚呼幾希微和貌通曰此曰人之異於禽獸何幾何也

君子存誠克念克敬天君泰然百體從

今通曰存誠即孟子所謂存其心養其性也

天爵也公卿大夫此人爵者仁義忠信樂善不倦此

天爵者德義可尊自然之貴也

古之人脩其天爵而人爵從之

孟子曰有天爵者有人爵者

修其天爵以為吾分之所當然者耳人爵從之蓋

不待求之而自至也

今之人修其天爵以要人爵既得人爵而棄其天爵則

惑之甚者也終亦必亡而已矣要去聲

要求也修天爵以要人爵其心固已惑矣得人爵而亡

其天爵則其惑又甚焉終必并其所得之人爵而亡

之也

孟子曰欲貴者人之同心也人有貴於己者弗思

耳

貴於己者謂天爵也

人之所貴者非良貴也趙孟之所貴趙孟能賤之

人之所貴謂人以爵位加己而後貴也良者本然之

善也趙孟晉卿也能以爵祿與人而使之貴則亦能

奪之而使之賤矣若良貴則人安得而賤之哉

詩云既醉以酒既飽以德言飽乎仁義也所以不願人

之膏粱之味也今聞廣譽施於身所以不願人之文繡

也

詩大雅既醉之篇飽充足也願欲也膏肥肉粱美穀

令善也聞亦譽也文繡衣之美者也仁義充足而聞

譽彰著皆所謂良貴也尹氏曰言在我者重則外

從之

物輕 連曰 輕輕而外 曰上下甲折次下甲折次下甲折次

告子章句下　凡十六章

任人有問屋廬子曰禮與食孰重曰禮重（任平聲）

任國名（趙氏曰任薛同姓之國在魯梁之間）屋廬子名連孟子弟子也

色與禮孰重

任人復問也

曰禮重曰以禮食則飢而死不以禮食則得食必以禮乎

親迎則不得妻必親迎乎（去聲）屋廬子不能對明日之鄒以告孟子孟子曰於答是也何有（於如字）

何有不難也（語辭不禮也時文以下作此之類）

不揣其本而齊其末方寸之木可使高於岑樓（岑鉗及）

本謂下末謂上方寸之木至卑喻食色岑樓樓之高銳似山者至高喻禮若不取其下之平而并寸木於岑樓之上則寸木反高岑樓反卑矣

金重於羽者豈謂一鉤金與一輿羽之謂哉

鉤帶鉤也金本重而帶鉤小故輕喻禮有輕於食色者羽本輕而一輿多故重喻食色有重於禮者

取食之重者與禮之輕者而比之奚翅食重取色之重者與禮之輕者而比之奚翅（翅施智反）

禮食親迎禮之輕者也飢而死以滅其性不得妻而廢人倫食色之重者也奚翅猶言何但言其相去懸絕不但有輕重之差而已

往應之曰紾兄之臂而奪之食則得食不紾則不得食則將紾之乎踰東家牆而摟其處子則得妻不摟則不得妻則將摟之乎（去聲）

紾戾也摟牽也處子處女也此二者禮與食色皆其重者而以之相較則禮爲尤重也○此章言義理事物其輕重固有大分然於其中又各自有輕重之別聖賢於此錯綜斟酌毫髮不差固不肯枉尺而直尋亦未嘗膠柱而調瑟（出史記瑟柳法）所以斷之一視於理之當然而已矣

曹交問曰人皆可以爲堯舜有諸孟子曰然

趙氏曰曹交曹君之弟也皆可以爲堯舜疑古語或孟子所嘗言也人皆可以爲堯舜何嘗道堯舜更不假脩爲耶

交聞文王十尺湯九尺今交九尺四寸以長何食粟而已如何則可

曹交問也食粟而已言無他材能也

曰奚有於是亦爲之而已矣有人於此力不能勝一匹雛則爲無力人矣今曰舉百鈞則爲有力人矣然則舉烏獲之任是亦爲烏獲而已矣夫人豈以不勝爲患哉弗爲耳勝平聲

去聲

匹字本作鴨鴨也從省作匹禮記說匹爲鶃是也烏獲古之有力人也能舉移千鈞

徐行後長者謂之弟疾行先長者謂之不弟夫徐行者豈人所不能哉所不爲也堯舜之道孝弟而已矣

通志堂刊元

上聲第音悌先去聲夫音扶

陳氏曰孝弟者人之良知良能自然之性也堯舜人倫之至亦率是性而已豈能加毫末於是哉楊氏曰堯舜之道大矣而所以爲之乃在夫行止疾徐之間非有甚高難行之事也百姓蓋日用而不知耳舒氏曰陳氏是就弟上說而楊氏見就堯舜上說而本於若弟之良知良能於堯舜之聖人之心無不盡也

子服堯之服誦堯之言行堯之行是堯而已矣子服桀之服誦桀之言行桀之行是桀而已矣之行胡氏

言爲善爲惡皆在我而已詳曹交之問淺陋鹿鹿庸庸胡氏

率必其進見之時禮貌衣冠言動之間多不循理故孟子告之如此而節文之不足以進道

人皆可以爲堯舜其如此而節文之不足以進道也

曰交得見於鄒君可以假館而受業於門見上

假館而後受業又可見其求道之不篤

知所以自求之味在

曰夫道若大路然豈難知哉人病不求耳子歸而求之有餘師

言道不難知若歸而求之事親敬長之間則性分去聲之內萬理皆備隨處發見無不可師不必留此而受業也曹交事長之禮既不至求道之心又不篤故孟子教之以孝弟而不容其受業蓋孔子餘力學文之意亦不屑之教誨也

○公孫丑問曰高子曰小弁小人之詩也孟子曰何以

言之曰怨弁音盤

高子齊人也小弁小雅篇名周幽王娶申后生太子宜臼又得褒姒生伯服而黜申后廢宜臼於是宜臼之傅爲作此詩以叙其哀痛迫切之情也

曰固哉高叟之爲詩也有人於此越人關弓而射之則己談笑而道之無他疏之也其兄關弓而射之則己垂涕泣而道之無他戚之也小弁之怨親也親仁也固矣夫高叟之爲詩也固執不通之貌叟長老之稱也

固謂執滯不通也爲猶治也越蠻夷國名道語也親親之心仁之發也

曰凱風何以不怨

凱風邶風篇名衛有七子之母不能安其室七子作此以自責也

曰凱風親之過小者也小弁親之過大者也親之過大而不怨是愈疏也親之過小而怨是不可磯也愈疏不孝也不可磯亦不孝也磯激也

磯水激石也不可磯言微激之而遽怒也

孔子曰舜其至孝矣五十而慕

言舜猶怨慕小弁之怨不爲不孝也○趙氏曰生之膝下一體而分喘尺兗反息呼吸氣通於親當親而疏怨慕號天是以小弁之怨未足爲愆也此問理于倫小弁也如何舜不同何之傳何以不同也故以通曰

○宋牼將之楚孟子遇於石丘

宋姓牼名石丘地名

曰先生將何之

趙氏曰學士年長者故謂之先生

曰吾聞秦楚構兵我將見楚王說而罷之楚王不悅我將見秦王說而罷之二王我將有所遇焉說音稅

時宋牼方欲見楚王恐其不悅則將見秦王也遇合也按韓子書有宋鈃音型者禁攻寢兵救世之戰上說下教強上音去聲睹不舍上音去聲疏云齊宣王時人以事考之疑即此人也

曰軻也請無問其詳願聞其指說之將何如曰我將言其不利也曰先生之志則大矣先生之號則不可徐氏曰能於戰國擾攘之中而罷兵息民爲說其志可謂大矣然以利爲名則不可也

先生以利說秦楚之王悅於利以罷三軍之師是三軍之士樂罷而悅於利也爲人臣者懷利以事其君爲人子者懷利以事其父爲人弟者懷利以事其兄是君臣父子兄弟終去仁義懷利以相接然而不亡者未之有也（樂有居丁四）先生以仁義說秦楚之王秦楚之王悅於仁義而罷三軍之師是三軍之士樂罷而悅於仁義也爲人臣者懷仁義以事其君爲人子者懷仁義以事其父爲人弟者懷仁義以事其兄是君臣父子兄弟去利懷仁義以相接也然而不王者未之有也何必曰利（通考作仁）

利

此章言休兵息民爲事則一然其心有義利之殊而其效有興亡之異學者所當深察而明辨之也（蔡氏曰按此章相接者衆見得如此未嘗一言及仁義之說而但以利害明之使人自知仁義之不可不務而利之不可不去其意深矣）

○孟子居鄒季任爲任處守以幣交受之而不報處於平陸儲子爲相以幣交受之而不報（任平聲下同）

趙氏曰季任任君之弟任君朝會於鄰國季任爲之居守其國也儲子齊相也不報者來見則當報之但以幣交則不必報也（趙佑曰不自求知以幣交未爲非禮但孟子既知矣故孟子避而不見他報之後便當來見而人不來則其誠心不至可知矣故孟子不見而亦不報之欤）

他日由鄒之任見季子而平陸之齊不見儲子虞孚喜且連得間矣

虞孚知孟子之處此必有義理故喜得其間隙而問之

問曰夫子之任見季子而平陸之齊不見儲子爲其爲相與（之爲去聲下爲相同）

言儲子但爲齊相不若季子攝守君位故輕之耶

曰非也書曰享多儀儀不及物曰不享惟不役志于享（書周書洛誥之篇享奉上也儀禮也物幣也役用也言雖享而禮意不及其幣則是不享矣以其不用志于享故也）

爲其不成享也

孟子釋書意如此

虞孚悅或問之虞孚孟子曰季子不得之鄒儲子得之平陸

徐氏曰季子爲君居守不得往他國以見孟子則以幣交而禮意已備儲子爲齊相可以至齊之境內而

不來見則雖以幣交而禮意不及其物也（蘇氏曰制於禮者也得之平陸而不至則是制於禮者也制於禮者欲為而不可則是為而不欲為之所為一利其心之所重而已吾之所重在○義而已○孟氏曰此章見孟子於諸侯之間是非分明而皆文之以恭孟子當時亦有聘而不往者如此然自人觀之則以為簡慢而不恭矣○淳于髡曰先名實者為人也後名實者自為也夫子在三卿之中名實未加於上下而去之仁者固如此乎（先儒謝曰去齊）

名聲譽也實事功也言以名實為先而為之者是有志於救民者也以名實為後而不為者是欲獨善其身者也名實未加於上下言上未能正其君下未能（孟子通義卷十二 通志堂）

濟其民也

孟子曰居下位不以賢事不肖者伯夷也五就湯五就桀者伊尹也不惡汗君不辭小官者柳下惠也三子者不同道其趨一也一者何也曰仁也君子亦仁而已矣何必同（趨七喻切）

仁者無私心而合天理之謂（私心而行事有不合天理者雖仁亦蔽於文辭之事詳引師說以為私心而合天理其先後不可者益明私心而無私心者自無此蔽夫仁而已矣）

之就湯以三聘之勤也其就桀也湯進之也湯豈有伐桀之意哉其進伊尹以事之也欲其悔過遷善而已伊尹既就湯則以湯之心為心矣及其終也人歸之天命之不得已而伐之耳若湯初求伊尹即有伐桀之心而伊尹遂相之以伐桀是以取天下為心也以取天下為心豈聖人之心哉（孟子通義卷十一 通志堂）

曰曾繆公之時公儀子為政子柳子思為臣曾之削也滋甚若是乎賢者之無益於國也

公儀子名休為魯相子柳泄柳也削地見侵奪也髡譏孟子雖不去亦未必能有為也

曰虞不用百里奚而亡秦穆公用之而霸不用賢則亡（孟子通義卷十一 通志堂）

削何可得與（與平聲）

百里奚事見前篇

曰昔者王豹處於淇而河西善謳綃駒處於高唐而齊西善歌華周杞梁之妻善哭其夫而變國俗有諸內必形諸外為其事而無其功者髡未嘗覩之也是故無賢者也有則髡必識之（華去聲）

王豹衛人善謳淇水名綃駒齊人善歌高唐齊西邑華周杞梁二人皆齊臣戰死於莒其妻哭之哀國俗化之皆善哭髡以此譏孟子仕齊無功未足為賢也

曰孔子為魯司寇不用從而祭燔肉不至不稅冕而行

不知者以爲爲肉也其知者以爲爲無禮也乃孔子則欲以微罪行不欲爲苟去君子之所爲衆人固不識也

按史記孔子爲魯司寇攝行相事齊人聞而懼於是以女樂遺魯君往觀之怠於政事子路曰夫子可以行矣孔子曰魯今且郊如致膰于大夫則吾猶可以止桓子卒受齊女樂郊又不致膰俎于大夫孔子遂行孟子言以爲肉者固不足道以爲爲無禮則亦未爲深知孔子者蓋聖人於父母之國不欲顯其君相之失又不欲爲無故而苟去故不以女樂去而以膰肉行其見幾明決而用意忠厚固非衆人所能識也然則孟子之所爲豈髣髴之所能識哉

○尹氏曰淳于髡未嘗知仁而未嘗識賢者也宜乎其言若是

晉文謂之五霸丁氏若公晉文公也氏曰二氏孔孟氏說本於胡氏春秋傳

天子適諸侯曰巡狩諸侯朝於天子曰述職春省耕而補不足秋省斂而助不給入其疆土地辟田野治養老尊賢俊傑在位則有慶慶以地入其疆土地荒蕪遺老失賢掊克在位則有讓一不朝則貶其爵再不朝則削其地三不朝則六師移之是故天子討而不伐諸侯伐而不討五霸者摟諸侯以伐伐諸侯者也故曰五霸者三王之罪人也

慶賞也益其地以賞之也掊克聚斂也讓責也移之者誅其人而變置之也討者出命以討其罪而使方伯連帥帥諸侯以伐之也伐者奉天子之命聲其罪而伐之也摟牽也五霸牽諸侯以伐諸侯不用天子之命也曰入其疆至則有讓言巡狩之事自一不朝至六師移之言述職之事

五霸桓公爲盛葵丘之會諸侯束牲載書而不歃血初命曰誅不孝無易樹子無以妾爲妻再命曰尊賢育才以彰有德三命曰敬老慈幼無忘賓旅四命曰士無世官官事無攝取士必得無專殺大夫五命曰無曲防無過糴無有封而不告曰凡我同盟之人既盟之後言歸于好今之諸侯皆犯此五禁故曰今之諸侯五霸之罪

人也 趙所治風雅音狀紅去聲

按春秋傳僖公九年葵丘之會陳牲而不殺讀書加於牲上壹明天子之禁樹立也已立世子不得擅易初命三事所以修身正家之要也 趙氏曰天子之命諸侯既自為大子之後不可更易但一而已矣 程子曰大子者故不可廢也自為大子之後不可更易也 寘寘客也旅行旅也皆當有以待之不可忽忘也士世祿而不世官事無攝當廣求賢才以充之不可以闕人廢事也取士必得其人也無專殺大夫有罪則請命于天子而後殺之也無曲防不得曲為隄防壅泉激水以專小利病鄰國也無過雜

鄰國凶荒不得閉糴也 糴徒歷反 閉糴諸侯之罪人也 趙氏曰

國邑而不告天子也 趙氏曰長君之惡也君之過未萌而先意導之者逢君之惡也 趙氏曰長君之惡者長君之惡也逢君之惡者長君之惡也 君有過不能諫又順之者長君之惡也 趙氏曰長君之惡者長君之惡也逢君之惡者長君之惡也 而先意導之者逢君之惡也 趙氏曰長君之惡者長君之惡也逢君之惡者長君之惡也 林氏曰邵子有言治春秋者不先治五霸之功罪則事無統理而不得聖人之心春秋之間有功者未有大於五霸有過者亦未有大於五霸故五霸者功之首罪之魁也孟子此章之義其亦若此也

與曾然五霸得罪於三王今之諸侯得罪於五霸皆出於異世故得以逃其罪至於今之大夫宜得罪於今之諸侯則同時矣而諸侯非惟莫之罪也乃反以為良臣而厚禮之不以為罪而反以為功何其繆哉

(一)曾欲使慎子為將軍

慎子魯臣

孟子曰不教民而用之謂之殃民殃民者不容於堯舜之世

教民者教之禮義使知人事父兄出事長上也用之一戰勝齊遂有南陽然且不可是時魯蓋欲使慎子伐齊取南陽也故孟子言就使慎子善戰有功如此且猶不可慎子勃然不悅曰此則滑釐所不識也 滑音骨

滑釐慎子名

曰吾明告子天子之地方千里不千里不足以待諸侯諸侯之地方百里不百里不足以守宗廟之典籍待諸侯謂待其朝覲聘問之禮宗廟典籍祭祀會同

之常制也

周公之封於魯爲方百里也地非不足而儉於百里太公之封於齊也亦爲方百里也地非不足也而儉於百里

二公有大勳勞於天下而其封國不過百里儉止而不過之意也

辭闢墾也

我能爲君約與國戰必克今之所謂良臣古之所謂民賊也君不鄉道不志於仁而求爲之強戰是輔桀也

約要結也與國和好相與之國也

由今之道無變今之俗雖與之天下不能一朝居也

言必爭奪而至於危亡也

○白圭曰吾欲二十而取一何如

白圭名丹周人也欲更稅法二十分而取其一分林氏曰按史記白圭能薄飲食忍嗜欲與童僕同苦樂觀時變人棄我取人取我與以此居積致富其爲此論蓋欲以其術施之國家也

孟子曰子之道貉道也

貉北方夷狄之國名也

萬室之國一人陶則可乎曰不可器不足用也
孟子設喻以詰契之圭而曰圭亦知其不可也
曰夫貉五穀不生惟黍生之無城郭宮室宗廟祭祀之禮無諸侯幣帛饔飧無百官有司故二十取一而足也夫音扶
北方地寒不生五穀黍早熟故生之饔飧以飲食饋
客之禮也
今居中國去人倫無君子如之何其可也
無君臣祭祀交際之禮是去人倫無百官有司是無
君子
陶以寡且不可以為國況無君子乎
因其辭以折之
欲輕之於堯舜之道者大貉小貉也欲重之於堯舜之
道者大桀小桀也
什一而稅堯舜之道也多則桀寡則貉今欲輕重之
則是小貉小桀而已
也可作於堯依不可用作於時何可用作
○白圭曰丹之治水也愈於禹
趙氏曰當時諸侯有小水白圭為之築堤壅而注之
他國

孟子曰子過矣禹之治水水之道也
順水之性也
是故禹以四海為壑今吾子以鄰國為壑
壑受水處也
水逆行謂之洚水洪水也仁人之所惡也吾子過矣惡平聲
水逆行者下流壅塞故水逆流今乃壅水以害人則與洪水之災無異矣
○孟子曰君子不亮惡乎執
亮信也與諒同惡乎執言凡事苟且無所執持也
亮信也與諒同惡乎執言凡事苟且無所執持也 程氏曰此下一節當在前篇不知何以在此 尹氏曰君子不可以不信然信非必固執也 楊氏曰君子之於天下無可無不可何也惟義之與比而已矣 謝氏曰孟子言君子不可以不信然信而不知變則亦不可謂之義也 胡氏曰此章當在盡心之末簡脫在此 愚案此章之言蓋承上章而言君子不貴於信而貴於義信而不義則亦何以為君子哉 新安陳氏曰此章之意

然則奚爲喜而不寐
丑問也
曰其爲人也好善好善足乎
丑問也
曰好善優於天下而況魯國乎
優有餘裕也言雖治天下尚有餘力也
夫苟好善則四海之內皆將輕千里而來告之以善
輕易也言不以千里爲難也
夫苟不好善則人將曰訑訑子既已知之矣訑訑之聲
音顏色距人於千里之外士止於千里之外則讒諂面
諛之人至矣與讒諂面諛之人居國欲治可得乎
訑訑自足其智不嗜善言之貌
君子小人迭爲消長直諒多聞之士遠則讒諂面諛之人至理勢然也　此章言爲政不在於用己之長而貴於有以來天下之善

陳子曰古之君子何如則仕孟子曰所就三所去三

其目在下
迎之致敬以有禮言將行其言也則就之禮貌未衰言弗行也則去之
所謂見行可之仕若孔子於季桓子是也受女樂而不朝則去之矣
其次雖未行其言也迎之致敬以有禮則就之禮貌衰則去之
所謂際可之仕若孔子於衛靈公是也故與公遊於
固公仰視蜚鴈而後去之

其下朝不食夕不食飢餓不能出門戶君聞之曰吾大者不能行其道又不能從其言也使飢餓於我上地吾恥之周之亦可受也免死而已矣
所謂公養之仕也君之於民固有周之之義況此又有悔過之言所以可受然未至於飢餓不能出門戶則猶不受也其曰免死而已則其所受亦有節矣

○孟子曰舜發於畎畝之中傅說舉於版築之間膠鬲舉於魚鹽之中管夷吾舉於士孫叔敖舉於海百里奚舉於市（說音悅）

舜耕歷山三十登庸說築傅巖武丁舉之膠鬲遭亂（鬲音革反）販魚鹽文王舉之管仲囚於士官桓公舉以相國孫叔敖隱處海濱楚莊王舉之爲令尹百里奚亡虞之市秦穆公舉之爲冢宰事見前篇

故天將降大任於是人也必先苦其心志勞其筋骨餓其體膚空乏其身行拂亂其所爲所以動心忍性曾益其所不能（曾與增同）

降大任使之任大事也若舜以下是也空窮也乏絕也拂戾也言使之所爲不遂多背戾也動心忍性謂練動其心堅忍其性也然所謂性亦指氣稟食色而言耳（錫氏曰練歷其心則心爲之動忍其性則性定心爲之動不爲也所役性定而智明事理自然通曉也）

以上文觀之則知人之生全出於憂患而死亡由於安樂矣（錫氏曰憂患能動其心而益其所不能安樂則心不動而昏其所能）

日若要熟也須從這裏過（每日從上面往來行得熟了方識得路須曰人不經憂患固窮頓生推屈則心不動而昏其所能要熟須從這裏過○永嘉陳氏曰要熟須從這裏過○永嘉陳氏曰要熟須從這裏過者多見理之會熟熟識義理與自家相使習如嚴吾客中）

人恒過然後能改困於心衡於慮而後作徵於色發於聲而後喻（衡與橫同）

恒常也猶言大率也橫不順也作奮起也徵驗也喻曉也此又言中人之性常必有過然後能改蓋不能謹於平日故必事勢窮蹙以至困於心橫於慮然後能奮發而興起不能燭於幾微故必事理暴著以至驗於人之色發於人之聲然後能警悟而通曉也（語錄曰此是中人之事也緩急而後能改困心衡慮是中人之性不能謹於平日故事勢窮蹙以至困於心橫於慮然後能奮發而興起不能燭於幾微故必事理暴著以至驗於人之色發於人之聲然後能警悟而通曉也）

入則無法家拂士出則無敵國外患者國恒亡（拂與弼同）

此言國亦然也法家法度之世臣也拂士輔拂之賢士也（錫氏曰上智中人之事故曰出則無敵國外患中人之性不能謹於平日故曰入則無法家拂士）

然後知生於憂患而死於安樂也（樂音洛）

以上文觀之則知人之生全出於憂患而死亡由於安樂矣（錫氏曰憂患能動其心而益其所不能安樂則心不動而昏其所能）

曰若要熟也須從這裏過（每日從上面往來行得熟了方識得路須曰人不經憂患固窮頓生推屈則心不動而昏其所能要熟須從這裏過○永嘉陳氏曰要熟須從這裏過者多見理之會熟熟識義理與自家相使習如嚴吾客中）

之而已矣

○孟子曰教亦多術矣予不屑之教誨也者是亦教誨之而已矣

多術言非一端屑潔也 不以其人爲潔而拒絶之所謂不屑之教誨也 其人若能感此退自修省則是亦我教誨之也 ○尹氏曰言或抑或揚或與或不與各因其才而篤之無非教也

孟子卷第十二

後學 成德 校訂

孟子卷第十三

朱子集註

後學 胡炳文 通

盡心章句上

凡四十六章

孟子曰盡其心者知其性也則知天矣

心者人之神明所以具衆理而應萬事者也性則心之所具之理而天又理之所從以出者也人有是心莫非全體然不窮理則有所蔽而無以盡乎此心之量故能極其心之全體而無不盡者必其能窮夫理而無不知者也既知其理則其所從出亦不外是矣以大學之序言之知性則物格之謂盡心則知至之謂也 程子曰天者理之自然而人之所得以生者此心也日人之所以生者即天理之自然也 又曰盡心則不以天爲外而性命其實一是以不敢不盡其心 又曰人之心即物即理也 又曰心之所以爲天者以其不外此而一以貫之爾 又曰盡心然後知性與天 又曰知性則知天 又曰盡心則知性與天

孟子曰求則得之舍則失之是求有益於得也求在
我者也舍上聲
在我者謂仁義禮智凡性之所有者
求之有道得之有命是求無益於得也求在外者也
有道言不可妄求有命則不可必得在外者謂富貴
利達凡外物皆是○趙氏曰言爲仁由己富貴在天
如不可求從吾所好

○孟子曰萬物皆備於我矣
此言理之本然也大則君臣父子小則事物細微其
當然之理無一不具於性分去聲之內也
反身而誠樂莫大焉樂音洛
誠實也言反諸身而所備之理皆如惡惡臭好好
好色之實然則其行之不待勉強而無不利矣其爲
樂孰大於是語辭誠實有此理独指反身而誠事父真個能孝事君真個能忠
○楊氏曰此章略倣

強恕而行求仁莫近焉強上聲
強勉強也恕推己及人也反身而誠則仁矣其有
未誠則是猶有私意之隔而理未純也故當凡事勉
強推己及人庶幾心公理得而仁不遠也吾去聲反身而誠
雖勉強而行且恕也然非實見得誠則仁者要見得誠則仁也勉強以恕以求仁也
○此章與上章文意相類但彼以存心言此以行事言
於吾身體之而實則道在我而樂有餘行之以恕則
私不容而仁可得自己為理在吾身本無欠缺者也

孟子曰行之而不著焉習矣而不察焉終身由之而
不知其道者衆也
著者知之明察者識之精言方行之而不能明其所
當然既習矣而猶不識其所以然所以終身由之而
不知其道者多也輔氏曰著是知之非實有從事於此故集註以為知之明而已察是識之精而已
○孟子曰人不可以無恥無恥之恥無恥矣
趙氏曰人能恥己之無所恥是能改行從善之人終
身無復有恥辱之累矣
○孟子曰恥之於人大矣

恥者吾所固有羞惡之心也存之則進於聖賢失之
則入於禽獸故所繫爲甚大

爲機變之巧者無所用恥焉

爲機械變詐之巧者所爲之事皆人所深恥而彼方
且自以爲得計故無所用其愧恥之心也

不恥不若人何若人有

但無恥一事不如人則事事不如人矣或曰不恥其
不如人則何能有如人之事其義亦通○或問人有
恥不能之心如何程子曰恥其不能而爲之可也恥
其不能而掩藏之不可也 楊氏曰嚴陵方氏謂恥之一字前說已盡後說則過言人不可以無恥之意前

○孟子曰古之賢王好善而忘勢古之賢士何獨不然
樂其道而忘人之勢故王公不致敬盡禮則不得亟見
之見且由不得亟而況得而臣之乎 好去聲樂音洛亟去吏反

言君當屈己以下賢士不枉道而求利二者非所
反而實則相成蓋亦各盡其道而已 補氏曰不枉道不非所反而實則相成蓋亦各盡其道而已

德謂所得之善事之則有以自重而不慕乎人爵之
榮義謂所守之正樂之則有以自安而不徇乎外物
之誘矣 誘音有以自重者德之事乎人爵也有以自安者義之樂外物也

故士窮不失義達不離道 離去聲

言不以貧賤而移不以富貴而淫此尊德樂義見於
行事之實也

窮不失義故士得己焉達不離道故民不失望焉
得己言不失己也民不失望言人素望其興道致治
而今果如所望也

古之人得志澤加於民不得志修身見於世窮則獨善

其身達則兼善天下見此又言士得己民不失望之實
見謂名實之顯著也此又言士得己民不失望之實
此章言內重而外輕則無往而不善
外輕重也不善者失其本心也內重是得民
但盡己能使民心歸己不失其心耳
○孟子曰待文王而後興者凡民庸常之人也豪傑有過人
無文王猶興
興起也
興者感動奮發之意凡民庸常之人也豪傑有過人
之才知善者也此又言文王雖沒而其教猶存
無物欲之蔽為能無待於教而自能感發以有為也
動謂興起奮發之時有善人學道之人不失其性故教而
興者本善故感教增明乎我
通考實
降衰秉彝人所同得唯上智之材
孟子曰附之以韓魏之家如其自視欽然則過人遠
矣
欽音
附益也韓魏晉卿富家也欽然不自滿之意丑氏曰
言有過人之識則不以富貴為事
通鑑晉平時在子五歲周安王二十六年
或有小過人之識矣
○孟子曰以佚道使民雖勞不怨以生道殺民雖死不
怨殺者
程子曰以佚道使民謂本欲佚之也播穀乘屋之類
佚通作逸下同
也說川不怨矣
是也以生道殺民謂本欲生之也除害去患
孔子之立斯立道斯行綏斯來動斯和莫知其所以
然而然也是其德業之盛乃與天地之化同運並行

舉一世而甄陶之非如霸者但小小補塞其罅漏而已此則王道之所以爲大而學者所當盡心也

者其良知也

良者本然之善也程子曰良知良能皆無所由乃出於天不係於人

孩提之童無不知愛其親者及其長也無不知敬其兄也

孩提三歲之間知孩笑可提抱者也愛親敬長所謂良知良能者也

程子曰仁言謂以仁愛之言加於民仁聲謂仁聞之聲有仁之實而爲衆所稱道者也此尤見仁德之昭著故其感人尤深也

善政不如善教之得民也

政謂法度禁令所以制其外也教謂道德禮樂所以格其心也

善政民畏之善教民愛之善政得民財善教得民心得民財者百姓足而君無不足也得民心者不遺其親不後其君者也

孟子曰仁言不如仁聲之入人深也

孟子曰人之所不學而能者其良能也所不慮而知者其良知也

良者本然之善也程子曰良知良能皆無所由乃出於天不係於人通曰誠學而能者由夫人之氣有清濁後知先覺由夫人之氣有開塞

孩提之童無不知愛其親者及其長也無不知敬其兄也

孩提三歲之間知孩笑可提抱者也愛親敬長所謂良知良能者也

孟子曰舜之居深山之中與木石居與鹿豕遊其所以異於深山之野人者幾希及其聞一善言見一善行若決江河沛然莫之能禦也

孟子曰舜之居深山之中與木石居與鹿豕遊其所以異於深山之野人者幾希及其聞一善言見一善行若決江河沛然莫之能禦也通曰舜之心至虛至明渾然之中萬理具有感而無所不通

非孟子造道之深不能形容至此也

○孟子曰無爲其所不爲無欲其所不欲如此而已矣

李氏曰有所不爲不欲人皆有是心也至於私意一萌而不能以禮義制之則爲所不爲欲所不欲者多矣能反是心則所謂擴充其羞惡之心者而義不可勝用矣故曰如此而已矣

○孟子曰人之有德慧術知者恒存乎疢疾

孟子曰人之有德慧術知者術之知疢疾猶災患也言人德慧者德之聰慧術知者術之知疢疾猶災患也言人必有疢疾則能動心忍性增益其所不能也

獨孤臣孽子其操心也危其慮患也深故達

孤臣遠臣孽子庶孽子皆不得於君親而常有疢疾者也達謂達於事理即所謂德慧術知也

○孟子曰天民者達可行於天下而後行之者也

有天民者達可行於天下而後行之者也

民者無位之稱以其全盡天理乃天之民故謂之天民必其道可行於天下然後行之不然則寧沒世不見知而不悔不肯小用其道以徇於人也張子曰必功覆斯民然後出如伊呂之徒

斯民然後出如伊呂之徒

○孟子曰有大人者正己而物正者也

大人德盛而上下化之所謂見龍在田天下文明者○此章言人品不同略有四等容悅佞臣不足言安社稷則忠矣然猶一國之士也天民則非一國之士矣然猶有意也無意無必唯其所在而物無不化惟聖者能之

○孟子曰君子有三樂而王天下不與存焉

父母俱存兄弟無故一樂也

此人所深願而不可必得者今既得之其樂可知

仰不愧於天俯不作於人二樂也
程子曰人能克己則仰不愧俯不作心廣體胖其樂可知有息則餒矣
得天下英才而教育之三樂也
盡得一世明睿之才而以所樂乎己者教而養之則斯道之傳得之者衆而天下後世將無不被其澤矣
聖人之心所願欲者莫大於此今既得之其樂爲如何哉
君子有三樂而王天下不與存焉
林氏曰此三樂者一係於天一係於人其可以自致者惟不愧不作而已學者可不勉哉
(一)孟子曰廣土衆民君子欲之所樂不存焉
地闢民聚澤可遠施故君子欲之然未足以爲樂也
中天下而立定四海之民君子樂之所性不存焉
其道大行無一夫不被其澤故君子樂之然其所得於天者則不在是也
君子所性雖大行不加焉雖窮居不損焉分定故也
分者所得於天之全體故不以窮達而有異
君子所性仁義禮智根於心其生色也睟然見於面盎於背施於四體四體不言而喻
上言所性之分與所欲所樂不同此乃言其蘊也仁義禮智性之四德也根本也生發見也睟然清和潤澤之貌也喻曉也四體不言而喻言四體不待吾言而自能曉吾意也蓋氣稟清明無物欲之累則性之四德根本於心其積之盛則發而著見於外者不待言而無不順也程子曰睟面盎背皆積盛致然四體不言而喻惟有德者能之

固欲其道之大行然其所得於天者則不以是而有所加損也○此章言君子

孟子曰伯夷辟紂居北海之濱聞文王作興曰盍歸乎來吾聞西伯善養老者大公辟紂居東海之濱聞文王作興曰盍歸乎來吾聞西伯善養老者天下有善養老者則仁人以爲己歸矣（辟去聲下同大公望呂尚）

己歸謂己之所歸餘見前篇

五畝之宅樹牆下以桑匹婦蠶之則老者足以衣帛矣五母雞二母彘無失其時老者足以無失肉矣百畝之

田匹夫耕之八口之家可以無飢矣（衣去聲）

此文王之政也一家養母雞五母彘二也餘見前篇

所謂西伯善養老者制其田里教之樹畜導其妻子使養其老五十非帛不煖七十非肉不飽不煖不飽謂之凍餒文王之民無凍餒之老者此之謂也

田謂百畝之田里謂五畝之宅樹謂耕桑畜（許又反下同）謂雞彘也善養老者教導之使可以養（養平聲）其老

易治也疇耕治之田也

食之以時用之以禮財不可勝用也（勝平聲）

敎民節儉則財用足也

孟子曰伯夷辟紂居北海之濱聞文王作興曰盍歸乎來吾聞西伯善養老者大公辟紂居東海之濱聞文王作興曰盍歸乎來吾聞西伯善養老者天下有善養老者則仁人之門戶求水火無弗與者（與平聲）

水火民之所急宜其愛之而反不愛者多故也尹氏曰言禮義生於富足民無常產則無常心矣

○孟子曰孔子登東山而小魯登太山而小天下故觀於海者難爲水遊於聖人之門者難爲言

此言聖人之道大也東山蓋魯城東之高山而太山則又高矣此言所處益高則其視下益小所見既大則其小者不足觀也難爲水難爲言猶仁不可爲衆之意

觀水有術必觀其瀾日月有明容光必照焉

此言道之有本也瀾水之急處也明者光之體光者明之用也觀水之瀾則知其明之有本矣觀日月於容光之隙無不照則知其明之有本矣

流水之爲物也不盈科不行君子之志於道也不成章

不達

言學當以漸乃能至也成章所積者厚而文章外見也（論語成章者成其文理可觀如樂之一終曰成孟子言君子之辭于路之遠則馬能盡其力而日行千里之速君子之學則能盡其心而明日又明日積久而德業成矣）達者足於此而通於彼也（此章言聖人之道大而有本學之者必以其漸乃能進也）

以能物而不蔽其事如何曉則引物以發其意而使推類以盡其事如孟子告齊王以羊易牛而不忍之心足以保四海之門者擴充此心而已蓋此心本於天理之公而無一毫人欲之私故推之而無不通也）

○孟子曰雞鳴而起孳孳為善者舜之徒也

孳孳勤勉之意言雖未至於聖人亦是聖人之徒也

雞鳴而起孳孳為利者蹠之徒也

蹠盜蹠也

欲知舜與蹠之分無他利與善之間也

程子曰言聞者謂相去不遠所爭毫末耳善與利公私而已矣才出於善便以利言也（楊氏曰舜蹠之相去遠矣而其分乃在利善之間而已是豈可以不謹然講之不熟見之不明未有不以利為義者又學者所當深察也（文間雖小事之不明其不以格物致知為先者皆輔氏已說見上文也動靜相面誠義兩字學者心必要體認得分明之義有所窒礙）

子莫執中執中為近之執中無權猶執一也

子莫魯之賢人也知楊墨之失中也故度於二者之間而執其中近道也權稱錘也所以稱物之輕重而取中也執中而無權則膠於一定之中而不知變是亦執一而已矣程子曰中字最難識須是默識心通且試言一廳則中央為中一家則廳非中也堂為中一國則堂非中而國之中為中推此類可見矣又曰中不可執也識得則事事物物皆有自然之中不待安排安排著則不中矣

惡執一者為其賊道也舉一而廢百也（惡為去聲）

賊害也爲我害仁兼愛害義執中者害於時中皆舉一而廢百者也○此章言道之所貴者中中之所貴者權楊氏曰禹稷三過其門而不入苟不當其可則與墨子無異顏子在陋巷不改其樂苟不當其可則與楊氏無異子莫執爲我兼愛之中而無權鄉鄰有鬬而不知閉戶同室有鬬而不知救之是亦猶執一而已矣（程子所論子莫執中者大略如此）蓋執中無權猶執一也賊道禹稷顏回易地則皆然以其有權也不然則是亦楊墨而已矣

而弟處於中也（程子曰此猶告子以杞柳之輕重而遂物之性前却以適其中蓋所以明義不在於中也）程子曰執中不知變亦一弊也（執中而不知變猶執一也）有執中之名而實未嘗中明而徙攻木矣所謂中者其實不可執也（執中者而執之不變是亦執一而已）

（孟子曰有爲者辟若掘井掘井九軔而不及泉猶爲棄井也（辟讀作譬軔音刃與仞同）

八尺爲仞言鑿井雖深然未及泉而止猶爲自棄其井也（呂侍講曰仁不如堯孝不如舜學不如孔子終未入於聖人之域終未至於天道未免爲半塗而廢自棄前功也）

（孟子曰堯舜性之也湯武身之也五霸假之也（此則以事業而不察於成若可爲戒矣）

堯舜天性渾全不假修習湯武修身體道以復其性五霸則假借仁義之名以求濟其貪欲之私耳（諸侯性仁義）

久假而不歸惡知其非有也

歸還也有實有也言竊其名以終身而不自知其非

真有或曰蓋嘆世人莫覺其僞者亦通說久假不

歸即爲真有則誤矣○尹氏曰性之者與道一也身

之者履之也及其成功則一也五霸則假之而已是

以功烈如彼其卑也

公孫丑曰伊尹曰予不順天放太甲于桐民大

悅太甲賢又反之民大悅

予不狎于不順太甲篇文狎習見也不順言太甲所

爲不順義理也餘見前篇

賢者之爲人臣也其君不賢則固可放與孟子曰

有伊尹之志則可無伊尹之志則簒也

伊尹之志公天下以爲心而無一毫之私者也

得大人之位而其志如此則大人之事體用已全若

小人之事則固非所當爲也語錄大人之事猶言大人之所爲

非仁非義之事雖小不爲而所居所由無不在於仁

義此士所以尚其志也夫人謂公卿大夫言士雖未

之道又不當爲農工商賈之業則高尚其志而已

曰何謂尚志曰仁義而已矣殺一無罪非仁也非其有

而取之非義也居惡在仁是也路惡在義是也居仁由

義大人之事備矣

孟子曰仲子不義與之齊國而弗受人皆信之是舍簞食豆羹之義也人莫大焉亡親戚君臣上下以其小者信其大者奚可哉

仲子陳仲子也言仲子設若非義而與之齊國必不肯受非義苟得之也

肯受齊人皆信其賢然此但小廉可其辭見雖非不

食君祿無人道之大倫罪莫大焉豈可以小廉信其

大節而遂以爲賢哉

桃應問曰舜爲天子皐陶爲士瞽瞍殺人則如之何

桃應孟子弟子也其意以爲舜雖愛父而不可以私

害公皐陶雖執法而不可以刑天子之父故設此問

孟子曰執之而已矣

言皐陶之心知有法而已不知有天子之父也

然則舜不禁與

桃應問也

曰夫舜惡得而禁之夫有所受之也

言皐陶之法有所傳受非所敢私雖天子之命亦不

得而廢之也

然則舜如之何

桃應問也

孟子曰

張鄒皆云羨辭文也

王子宮室車馬衣服多與人同而王子若彼者其居使

之然也況居天下之廣居者乎

廣居見前篇尹氏曰睟然見於面盎於背居天下之廣居者然也

盍歸君之宋呼於垤澤之門者曰此非吾君也何其譏之似我君也此無他居則居之似也

垤澤宋城門名也孟子又引此事為證

交接也畜養也獸謂犬馬之屬

孟子曰食而弗愛豕交之也愛而不敬獸畜之也

恭敬者幣之未將者也將猶奉也詩曰承筐是將程子曰恭敬雖因威儀幣帛而後發見然幣之未將時已有此恭敬之心非因幣帛而後有也

恭敬而無實君子不可虛拘此言當時諸侯之待賢者特以幣帛為恭敬而無其實也拘留也

孟子曰形色天性也惟聖人然後可以踐形

形謂耳目口鼻四肢也色謂顏面和氣見於盎背者也天性謂人所稟受之理也踐猶盡也

蓋人有是形而又能盡其理然後可以踐形矣

語勢形是耳目口鼻之形色是和氣見於面盎於背者天性是人所稟受之理踐猶盡也

形色天性惟聖人為能盡其理故可踐形人之形而無其理則不能踐其形矣

理之所在形無不全故曰踐形

孟子曰王子墊問曰士何事士尚志

王子墊齊王之子名墊士何事問士之職當何所事也尚志謂以仁義為己任

曰尚仁義而已矣

仁義根於心之生理而行之宜也

仁義之實事親是也

事親為仁義之實

從兄是也

從兄為義之實

居仁由義而已矣

居仁則心存而不放由義則事合於理

王子墊曰何謂尚志

王子墊復問其志之所尚者何事

孟子曰仁義而已矣非仁義而已矣又何有焉

言仁義之外無可為者

齊宣王欲短喪公孫丑曰為朞之喪猶愈於已乎

齊宣王欲減其父母之喪公孫丑謂之曰為朞年之喪猶愈於已乎

曰猶止也

孟子曰是猶或紾其兄之臂子謂之曰徐徐云爾亦教之孝弟而已矣

紾戾也教之以孝弟之道則彼當自知兄之不可戾而喪之不可短矣孔子曰子生三年然後免於父母之懷夫三年之愛於其父母子所謂教之以孝

弟者如此蓋示之以至情之不能已者非強之也

王子有其母死者其傅爲之請數月之喪公孫丑曰若此者何如也（爲去聲）

陳氏曰王子所生之母死厭於嫡母而不敢終喪其傅爲請於王欲使得行數月之喪也時又適有此事丑問如此者是非何如按儀禮公子爲其母練冠麻衣縓（取絹反）緣（翁絹反）旣葬除之疑當時此禮已廢或旣葬而未忍即除故請之也雖加一日愈於已謂夫莫之禁而弗爲者也（夫音扶）

言王子欲終喪而不可得其傅爲請雖止得加一日猶勝不加我前所識刁謂夫莫之禁而自不爲者耳

○此章言三年通喪天經地義不容私意有所短長示之至情則不肖者有以企而及之矣

○孟子曰君子之所以教者五

下文五者蓋因人品高下或相去遠近先後之不同有如時雨化之者

時雨及時之雨也草木之生播種封植人力已至而未能自化所少者雨露之滋耳及此時而雨之則其化速矣教人之妙亦由是也若孔子之於顏曾是已有成德者有達財者

財與材同此各因其所長而教之者也成德如孔子之於冉閔達財如孔子之於由賜有答問者

就所問而答之若孔孟之於樊遲萬章也（輯氏曰樊遲之祖郯萬章之舅郯皆以子稱故其問皆必後其門人而後及之）

有私淑艾者（艾音乂）

私竊也淑善也艾治也人或不能及門受業但聞君子之道於人而竊以善治其身是亦君子教誨之所及若孔孟之於陳亢夷之是也孟子亦曰予未得爲孔子徒也予私淑諸人也（語錄艾受草也得艾叔艾皆有斬絕自新之意蓋艾創艾亦取諸此）

此五者君子之所以教也

○公孫丑曰道則高矣美矣宜若登天然似不可及何不使彼爲可幾及而日孳孳也（孳音茲）孟子曰大匠不爲拙工改廢繩墨羿不爲拙射變其彀率（爲去聲彀音構率所律反）

自聖以狥學者之不能也

君子引而不發躍如也中道而立能者從之

引引弓也發發矢也躍如如踴躍而出也因上文教人但授以學之法而不告以得之之妙如射者之引弓而不發矢然其所不告者已如踴躍而見於前矣中者無過不及之謂中道而立言其非難非易能者從之言學者當自勉也○此章言道有定體教有成法學不可抗高不可貶語不能顯默不能藏有不說破者如躍出日知仁只在目前是道中一字地發出來在心與他有發出一般此心與他有發出一般此心與他有發出一般此

其分不同故所施不能無差等一本故也無偽也

尹氏曰何以有是差等一本故也無偽也

○孟子曰知者無不知也當務之爲急仁者無不愛也急親賢之爲務堯舜之知而不徧物急先務也堯舜之仁不徧愛人急親賢也

知者固無不知然常以所當務者爲急則事無不治而其爲知也大矣仁者固無不愛然常急於親賢則恩無不洽而其爲仁也博矣

不能三年之喪而緦小功之察放飯流歠而問無齒決是之謂不知務

三年之喪服之重者也緦麻三月小功五月服之輕者也察致詳也放飯大飯流歠長歠不敬之大者也齒決齧斷乾肉不敬之小者也問講求之意此章言君子之於道識其全體則心不狹知所先後則事有序豐氏曰智不急於先務雖徧知人之所知不爲徧能人之所能徒弊精神而無益於天下之治矣仁不急於親賢雖有仁民愛物之心小人在位無由下達上明日蔽於上而惡政日加於下此孟子所以不知治

孟子卷第十三

後學 戎德 技訂

後學胡炳文通

盡心章句下

凡三十八章

孟子曰不仁哉梁惠王也仁者以其所愛及其所不愛不仁者以其所不愛及其所愛

親親而仁民仁民而愛物所謂以其所愛及其所不愛也梁惠王以土地之故糜爛其民而戰之大敗將復之恐不能勝故驅其所愛子弟以殉之是以其所不愛及其所愛也

公孫丑曰何謂也

公孫丑疑孟子答辭也糜爛其民使之戰鬬糜爛之謂以其所不愛及其所愛也

梁惠王以土地之故糜爛其民而戰大敗將復之恐不能勝故驅其所愛子弟以殉之是也

其血肉也復之復戰也子弟謂太子申也以土地之故及其民以民之故及其子皆以其所不愛及其所愛也此承前章之不仁言仁人之恩自內及外不仁之禍由疏及親

此承前章之不仁言仁人之恩自內及外不仁之禍由疏及親

○孟子曰春秋無義戰彼善於此則有之矣

春秋無義戰彼善於此者但就中彼善於此耳

征者上伐下也敵國不相征也

征所以正人也諸侯有罪則天子討而正之此春秋所以無義戰也

○孟子曰盡信書則不如無書

程子曰盡信書之辭容有重稱而過其實者當識其義而已有執泥辭則時或有害於義不如無書之

愈也

吾於武成取二三策而已矣

武成周書篇名武王伐紂歸而記事之書也策竹簡也取其二三策之言其餘不可盡信也程子曰取其奉天伐罪之意反政施仁之法而已

仁人無敵於天下以至仁伐至不仁而何其血之流杵也

杵舂杵也或作鹵楯也武成言武王伐紂之前徒倒戈攻于後以北血流漂杵孟子言此則其不可信者然書本意乃謂商人自相殺非謂武王殺之也孟子之設是言懼後世之惑且長不仁之心耳

○孟子曰有人曰我善爲陳我善爲戰大罪也陳去聲
制行去聲伍曰陳布交兵曰戰
國君好仁天下無敵焉南面而征北狄怨東面而征西
夷怨曰奚爲後我好去聲
○引湯之事以明之解見前篇
武王之伐殷也革車三百兩虎賁三千人兩去聲賁音奔
又以武王之事明之也兩車數一車兩輪也千書序作百
王曰無畏寧爾也非敵百姓也若崩厥角稽首
書泰誓文與此小異孟子之意云王謂商人曰無畏我也我來伐紂本爲安寧汝非敵商之百姓也於是商人稽首至地如角之崩也通志堂本脩有脫字諸本脩有脫字補足之
征之爲言正也各欲正己也焉用戰焉去聲下放
民爲暴君所虐皆欲仁者來正己之國也

○孟子曰梓匠輪輿能與人規矩不能使人巧
公輸氏曰規矩法度可告者也巧則在其人雖大匠亦未如之何也已蓋下學可以言傳上達必由心悟非周所論斲輪之意也通志堂蓋如此
○孟子曰舜之飯糗茹草也終身焉及其爲天子也被衣衣去聲絺琴二女果若固有之
飯食也糗乾糒也茹亦食也於事無求於外不以貧賤而有慕於外不以富貴而有動於中隨遇而安無預於己所性分定故也

○孟子曰古之爲關也將以禦暴
譏察非常
今之爲關也將以爲暴
征稅出入苛細氏曰古之耕者什一後世或收太半
之稅此以賦斂爲暴也文王之囿與民同之齊宣
王之囿爲阱國中此以囿圍爲暴也後世爲暴不止
於關若使孟子用於諸侯必行文王之政凡此之類
皆不終日而改之也
○孟子曰身不行道不行於妻子使人不以道
於妻子
身不行道者以行言之不行者道不行也使人不
以道者以事言之不能行者令不行也
○孟子曰周于利者凶年不能殺周于德者邪世不能
亂
周足也言積之厚則用有餘

○孟子曰好名之人能讓千乘之國苟非其人簞食豆
羹見於色
好名之人矯情干譽是以能讓千乘之國然本非
能輕富貴之人則於得失之小者反不覺其情之
發見矣蓋觀人不於其所勉而於其所忽然後可以
見其所安之實也
○孟子曰不信仁賢則國空虛
空虛言若無人然
無禮義則上下亂
禮義所以辨上下定民志
無政事則財用不足
生之無道取之無度用之無節故也○尹氏曰三者
以仁賢爲本無仁賢則禮義政事處之皆不以其

無人者必有無人之國其人則如無人所謂無民非無仁賢也不信故也故仁信之謂德非無仁賢則無禮義無政事是無民也

○孟子曰不仁而得國者有之矣不仁而得天下未之有也

言不仁之人雖其私智可以盜千乘之國而不可以得丘民之心鄒氏曰自秦以來不仁而得天下者有矣然皆一再傳而失之猶不得也所謂得天下者必如三代而後可輔氏廣曰是必鄒民數代之君皆自也○通下章言之民大可以得天下之心小可以得一國之心不可得之於始久而得之人情畏之故雖私智可以盜千乘之國而不可得之於始久

○孟子曰民爲貴社稷次之君爲輕

社土神稷穀神建國則立壇壝以祀之按周禮遂師之職掌五土之法以其名山大川邱陵墳衍原隰辨其名物而頒其禁令以阜人民以生萬物而安萬民之所居凡建邦國都鄙制其畿疆而溝封之以正其位而經其道路以達其利用以相地而衰其政事以令貢賦以作民職以興耡利以生萬民以土圭之法測土深正日景以求地中日南則景短多暑日北則景長多寒日東則景夕多風日西則景朝多陰風雨之所會陰陽之所和以生萬物地中則風雨時寒暑節而萬物生焉此天地之所合以生萬民之所聚財用之所出也建邦國都鄙制其畿疆而溝封之以正其位而經其道路以達其利用以相地而衰其政事以令貢賦以作民職以興耡利以生萬民以土圭之法測土深正日景以求地中日南則景短多暑日北則景長多寒日東則景夕多風日西則景朝多陰風雨之所會陰陽之所和以生萬物地中則風雨時寒暑節而萬物生焉此天地之所合以生萬民之所聚財用之所出也

民爲本社稷亦爲民而立而君之尊又係於二者之存亡故其輕重如此

是故得乎丘民而爲天子得乎天子爲諸侯得乎諸侯爲大夫

丘民田野之民至微賤也然得其心則天下歸之天子至尊貴也而得其心者不過爲諸侯耳是民爲重也

諸侯危社稷則變置

諸侯無道將使社稷爲人所滅則當更立賢君是君重於社稷也

犧牲既成粢盛既潔祭祀以時然而旱乾水溢則變置社稷

犧音羲粢音咨盛音成

祭祀不失禮而土穀之神不能爲民御災捍患則毀其壇壝而更置之亦年不順成人蜡不通之意是社稷雖重於君而輕於民也

○孟子曰聖人百世之師也伯夷柳下惠是也故聞伯夷之風者頑夫廉懦夫有立志聞柳下惠之風者薄夫敦鄙夫寬奮乎百世之上百世之下聞者莫不興起也非聖人而能若是乎而況於親炙之者乎

興起感動奮發也親炙親近而熏炙之也○篇

○孟子曰仁也者人也合而言之道也
仁者人之所以爲人之理也然仁理也人物也以仁之理合於人之身而言之乃所謂道者也程子曰中庸所謂率性之謂道是也或曰外國本人也之下有義也者宜也禮也者履也智也者知也信也者實也凡二十字今按如此則理極分明然未詳其是否也
○趙氏曰爲士者益多爲衆口所訕按此則憎當從今本皆從心蓋傳寫之誤
詩云憂心悄悄慍于群小孔子也肆不殄厥慍亦不隕厥問文王也
詩邶風柏舟大雅縣之篇也悄悄憂貌慍怒也本言衛之仁人見怒於羣小孟子述爲孔子之事可以當之肆發語辭殄絕也問聲問也本言大王事昆夷雖不能殄絕其慍怒亦不自墜其聲問之美今孟子以
○孟子曰文王之事可以當之○尹氏曰言人顧自處如何盡其在我者而已
○孟子曰孔子之去魯曰遲遲吾行也去父母國之道也去齊接淅而行去他國之道也
重出
○孟子曰君子之戹於陳蔡之間無上下之交也
君子孔子也戹尼與尼同君臣皆惡無所與交也
○貉稽曰稽大不理於口音
趙氏曰貉姓稽名爲衆口所訕理賴也大不理賴也之意漢
書無俚字方言亦訓賴
孟子曰無傷也士憎茲多口
趙氏曰爲士者益多爲衆口所訕按此則憎當從今本皆從心蓋傳寫之誤
詩云憂心悄悄慍于群小孔子也肆不殄厥慍亦不隕厥問文王也
詩邶風柏舟大雅縣之篇也悄悄憂貌慍怒也本言衛之仁人見怒於羣小孟子述爲孔子之事可以當之肆發語辭殄絕也問聲問也本言大王事昆夷雖不能殄絕其慍怒亦不自墜其聲問之美今孟子以
○孟子曰文王之事可以當之○尹氏曰言人顧自處如何盡其在我者而已
○孟子曰孔子之去魯曰遲遲吾行也去父母國之道也去齊接淅而行去他國之道也
重出
○孟子曰君子之戹於陳蔡之間無上下之交也
君子孔子也戹尼與尼同君臣皆惡無所與交也
○貉稽曰稽大不理於口音
趙氏曰貉姓稽名爲衆口所訕理賴也大不理賴也之意漢
昭昭
昭昭明也昏昏闇也尹氏曰大學之道在自昭明德而施於天下國家其有不順者寡矣
○孟子謂高子曰山徑之蹊間介然用之而成路爲間不用則茅塞之矣今茅塞子之心矣

徑小路也踐人行處也介然倏然之頃也用由此路大路也爲閒少頃也茅塞茅草生而塞之也言理義之心不可少有閒斷也

齊饑陳臻曰國人皆以夫子將復爲發棠殆不可復

先時齊國嘗饑孟子勸王發棠邑之倉以振貧窮至此又饑陳臻問言齊人望孟子復勸王發棠而又自言恐其不可也

孟子曰是爲馮婦也晉人有馮婦者善搏虎卒爲善士則之野有衆逐虎虎負嵎莫之敢攖望見馮婦趨而迎之馮婦攘臂下車衆皆悅之其爲士者笑之

手執曰搏卒爲善士後能改行爲善也之適也負依也山曲曰嵎攖觸也笑其不知止也疑此時齊王已不能用孟子而孟子亦將去矣故其言如此

○孟子曰口之於味也目之於色也耳之於聲也鼻之於臭也四肢之於安佚也性也有命焉君子不謂性也

程子曰五者之欲性也然有分不能皆如其願則是命也不可謂我性之所有而求必得之也愚按不能皆如其願不止爲貧賤蓋雖富貴之極亦有品節限制則是亦有命也

仁之於父子也義之於君臣也禮之於賓主也智之於賢者也聖人之於天道也命也有性焉君子不謂命也

程子曰仁義禮智天道在人則賦於命者所稟有厚薄清濁然而性善可學而盡故不謂之命也張子曰要嬰智矣而不知仲尼是非命耶愚按所稟者厚而清則其仁之於父子也至義之於君臣也盡禮之於賓主也哲聖人之於天道也無不知焉但不已焉薄而濁則反是是皆所謂命也或曰者當作否人衍字更詳之

宇宙相因無非命之有性非命之有但氣而已是性命雖知北又有性焉故以五者分為命而不謂之命也

○浩生不害問曰樂正子何人也孟子曰善人也信人也

趙氏曰浩生姓不害名齊人也

何謂善何謂信

不害問也

曰可欲之謂善

天下之理其善者必可欲其惡者必可惡而其為人也可欲而不可惡則可謂善人矣

有而命於天者也然世之人以前五者為性雖有不得而必欲求之以後五者為命一有不至則不復致力故孟子各就其重處言之以伸此而抑彼也張子

充實之謂美

力行其善至於充滿而積實則美在其中而無待於外矣 語類曰力行其善者都是去做底心如此未必皆行之也

充實而有光輝之謂大

和順積中而英華發外美在其中而暢於四肢發於事業則德業至盛而不可加矣 此又如是而已未必其皆能之也則自而面皆言而動皆

大而化之之謂聖

大而能化使其大者泯然無復可見之迹則不思不勉從容中道而非人力之所能為矣張子曰大而不化是可為也化不可為也在能變之而已矣 或問此一節大而不化是一節大而化之

不可見且是可謂善人矣 朱子曰其守必固如是而不可已焉則其所有之善充足飽滿於其身矣

其可動之意油然而生於面背而施於四體不言而喻矣是

程子曰聖不可知謂聖之至妙人所不能測非聖人之上又有一等神人也 或問此一節曰所謂聖人者以其德之全而言之也所謂神人者以其德之妙而言之也

可謂信人矣○張子曰誠善於身之謂信 或問此一節曰所謂善者在己而不得不然之辭也所謂誠者實有是善而無一毫虛偽之雜然後可以謂之信矣

一而不可知之之謂神

凡所謂善皆實有之如惡惡臭如好好色是則

樂正子二之中四之下也

蓋在善信之間觀其從於子敖則其有諸己者或未實也張子曰顏淵樂正子皆知好仁矣樂正子志仁學不倦合仁與智具體聖人獨未至聖人之止耳 或問樂正

無惡而不致於學所以但為善人信人而已顏子好者在有諸己而已能有諸己則居之安資之深而美且大可以馴致矣徒知可欲之善而若存若亡而已則能不變於俗者鮮矣尹氏曰自可欲之善至於聖而不可知之神上下一理擴充之至於神則不可得而名矣 通曰有諸己之謂信充實之謂美充實而有光輝之謂大大而化之之謂聖

孟子曰北宮錡問曰周室班爵祿也大略何如 北宮錡齊人也周室東遷王政不行諸侯惡其害己而去其籍以滅古制故錡問之

已矣

墨氏務外而不情楊氏太簡而近實故其反正之漸大略如此歸斯受之者憫其陷溺之久而取其悔悟之新也語錄楊墨辨者如追放豚既入其蓋又從而招之今之與楊墨辨者如追放豚既入其蓋又從而招之放豚放逸之豕豚也蓋闌也招罥反也罥其足也言彼既來歸而又追咎其既往之失也○此章見聖賢之於異端距之甚嚴而於其來歸待之甚恕距之嚴故人知彼說之爲邪待之恕故人知此道之可反仁之至義之盡也通曰聖賢之心天地之心也

孟子曰有布縷之征粟米之征力役之征君子用其一緩其二用其二而民有殍用其三而父子離

征賦之法歲有常數然布縷取之於夏粟米取之於秋力役取之於冬當各以時若并取之則民力有所不堪矣今兩稅三限之法亦此意也尹氏曰言民爲邦本取之無度則其國危矣

館舍也上宮別宮名業屨織之有次業而未成者蓋館人所作置之牖上而失之也

○孟子之滕館於上宮有業屨於牖上館人求之弗得或問之曰若是乎從者之廢也曰子以是爲竊屨來與曰殆非也夫子之設科也往者不追來者不距苟以是心至斯受之而已矣從

或問之者問於孟子也廢猶置也言子之從者乃

匿人之物如此乎孟子答之而以人自悟其失固言此從者固不為竊屨而來但夫子設置科條以待緊者苟以向道之心而來則受之耳雖夫子亦不能保其往也門人取其言有合於聖賢之指故記之

備考潛夫子作於子而以為孟子自說來于獨以為夫子而作問者則非孟子之門人而學者所以為學者之失蓋不獨以知非學者之失苟以是心事親受之者皆以成勝更之在門則不是

孟子曰人皆有所不忍達之於其所為義也

測隱羞惡之心人皆有之故莫不有所不忍不為此

仁義之端也然以氣質之偏物欲之蔽則於他事或有不能者但推所能達之於所不能則無非仁義矣

輔氏曰此一節言凡人皆有羞惡之事也是皆本於性而不能無物欲所蔽則心失其正而不為者有時而忍於其所不為者亦有時而不為者蓋羞惡之心人皆有之而或不能達於所忍推所不為以達於所為則無非義矣

人能充無欲害人之心而仁不可勝用也人能充無踰之心而義不可勝用也

勝平聲

充滿也穿穴踰牆皆盜之事也能推所不忍以達於所忍則能滿其無欲害人之心而無不仁矣

能推其所不為以達於所為則能滿其無穿踰之心而無不義矣

輔氏曰此二節因前章而推廣之前章言人皆有不忍之心此言人皆有羞惡之心不忍之心羞惡之心皆仁義之端也仁義之端雖人皆有之然或為氣質物欲所蔽則有不能充其不忍羞惡之心以為仁義者故此言人能充其不忍羞惡之心以為仁義則仁義不可勝用矣

勝平聲

充其無欲害人之心而仁不可勝用也人能充無穿踰之心而義不可勝用也

所忽易故特舉以見例明必推而充之然後為能充其無穿踰之心也

此而悉去之然後為能充其無穿踰之心也

名廷館是日

也君子之言也不下帶而道存焉

古人規不下於帶則帶之上乃目前常見至近之處也舉目前之近事而至理存焉所以爲言近而指遠也輔氏曰言近而指遠是君子就人之事

君子之守修其身而天下平

此所謂守約而施博也輔氏曰守約施博動之初無不化是君子於己之事

人病舍其田而芸人之田所求於人者重而所以自任者輕

此言不守約而務博施之病或問不知近來博施濟衆之說何如曰固是愛底意思然不能守約則亦無本領了

○孟子曰堯舜性者也湯武反之也

性者得全於天無所虧欠不假修爲聖之至也反之者修爲以復其性而至於聖人也程子曰性者反之也

古未有此語蓋自孟子發之呂氏曰無意而安行性也有意利行而至於無意復性者也堯舜不失其性湯武善反其性及其成功則一也

動容周旋中禮者盛德之至也哭死而哀非爲生者也

經德不回非以干祿也言語必信非以正行也中庸作行其實無異

細微曲折無不中禮乃其盛德之至自然而中而非有意於中也經常也回曲也三者亦皆自然而然非有意而爲之也皆聖人之事性之也

君子行法以俟命而已矣

法者天理之當然者也君子行之而吉凶禍福有所爲而爲矣此反之之事童子所謂正其義不謀其利明其道不計其

功正此意也○程子曰動容周旋中禮非禮之
行法以俟命者朝聞道夕死可矣之意也呂氏曰法
由此立命由此出聖人也行法以俟命君子也聖人
性之君子所以復其性也語錄聖人之性是言天理人
一般須行法以俟命也○通曰集註以性皆為善非有所為而為之何也善生於性
似矣如之何能反之哉惟行法以俟命而不計其在天者此其所行雖未至於自然
○孟子曰說大人則藐之勿視其巍巍然流音視
趙氏曰大人當時尊貴者也藐輕之也巍巍富貴高
顯之貌藐焉而不畏之則志意舒展言語得盡也語錄大人則藐之蓋生於說而言如曰見大人則藐之
而不能舒我之情見焉而或為所屈矣蓋大人固吾君之所貴藐者乃是視其堂高數仞之藐而不為

貴富事有言不敢出口故孟子云爾○通曰說為而不藐之必不能舒我之情見為而或為所屈安我之分
堂高數仞榱題數尺我得志弗為也食前方丈侍妾數
百人我得志弗為也般樂飲酒驅騁田獵後車千乘我
得志弗為也在彼者皆我所不為也在我者皆古之制
也吾何畏彼哉語錄孟子之意蓋謂彼雖勢焰薰灼而我之所守者皆古聖賢之法則彼之巍巍者何足道哉
榱桷也題頭也食前方丈饌食列於前者方一
丈也此皆其所謂巍巍然者我雖得志有所不為而
所守者皆古聖賢之法則彼之巍巍者何足道哉○
楊氏曰孟子此章以己之長方人之短猶有此象在孔子則無此矣

○曾皙嗜羊棗而曾子不忍食羊棗
羊棗實小黑而圓又謂之羊矢棗曾子以父嗜之
沒之後食必思親故不忍食也
公孫丑問曰膾炙與羊棗孰美孟子曰膾炙哉公孫丑
曰然則曾子何為食膾炙而不食羊棗曰膾炙所同也
羊棗所獨也諱名不諱姓姓所同也名所獨也
○曾子曰養心莫善於寡欲其為人也寡欲雖有不
存焉者寡矣其為人也多欲雖有存焉者寡矣
欲如口鼻耳目四肢之欲雖人之所不能無然多而
不節未有不失其本心者學者所當深戒也程子曰
所欲不必沉溺只有所向便是欲語錄孟子只是言天理人
欲相為消長之何能反之哉惟行去以俟命而不計其在天者此其所行雖未至於自然

○萬章問曰孔子在陳曰盍歸乎來吾黨之士狂簡進取不忘其初孔子在陳何思魯之狂士

盍何不也狂簡謂志大而略於事進取謂求望高遠

不忘其初謂不能改其舊也此語與論語小異（輔氏曰此指時

與論語異亦以曾皙言志之事觀之則此語允切異乎三子之狐則志大而略於事可知直欲還乎至人之中故曰狂士則期望高遠可知然論語狂簡一字又似指人之粗而歌不能改其舊可知然論語指時下兩句連取是志大不忘其初即是略於事也）

孟子曰孔子不得中道而與之必也狂獧乎狂者進取獧者有所不為也孔子豈不欲中道哉不可必得故思其次也（張音緝）

不得中道至有所不為據論語亦孔子之言然則孔子豈不欲中道而與之必也狂獧乎狂者進取獧者有所不為也此所謂其次也

（輔氏曰聖人之意則無所謂擇然以古之人人皆不相及而其行有可稱者則取之亦不可以老也故曰狂獧之人亦古之人人也夫是泰與無擇者是亦所謂古之人古之人之類也）

狂者又不可得欲得不屑不潔之士而與之是獧也是又其次也

此因上文所引遂解所以思得獧者之意狂有志者也獧有守者也有志者能進於道有守者不失其身

（輔氏曰狂者是合下氣質高明使自有所見者獧是合下氣質剛毅使自有所守者狂者則於知上所得分數多獧者則於行上是也此等人既不可得故不得已而與夫狂獧也然必先狂而後可以為獧又為狂之次則是其所志又知之大也故可與進於道守之固則行之力故不失其身又曰不屑不潔即前所謂其次也）

孔子曰過我門而不入我室我不憾焉者其惟鄉原乎

鄉原德之賊也曰何如斯可謂之鄉原矣

鄉原非有識者原與愿同荀子原慤（音謹作愿）

何以謂之狂也

萬章問

曰其志嘐嘐然曰古之人古之人夷考其行而不掩焉者也（夷大也考去聲）

嘐嘐志大言大也重言古之人見其動輒稱之不一稱而已也夷平也掩覆也（夷又音痍）言平考其行則不能夫子與之蓋與聖人

覆其言也程子曰曾皙言志而夫子與之蓋與聖人之志同便是堯舜氣象也特行有不掩焉耳此所謂狂也（輔氏曰聖人之意則無所謂擇然以古之人人皆不相及而其行有可稱者則取之亦不可以老也故曰狂獧之人亦古之人人也夫是泰與無擇者是亦所謂古之人古之人之類也）

謂謹愿之人也故鄉里所謂愿人謂之鄉原
其似德而非德故以爲德之賊過門不入而
以其不見親就爲幸深惡去聲而痛絶之也萬章
孔子之言而問也耕氏曰先儒皆以原爲善不惟無所據又
曰何以是嘐嘐也言不顧行行不顧言則曰古之人
之人行何爲踽踽涼涼生斯世也爲斯世也善斯可矣
閹然媚於世也者是鄉原也行去聲媚
踽踽獨行不進之貌涼涼薄也不見親厚於人也鄉
原反閹古奄

原識往者曰何用如此嘐嘐然行不掩其言而徒言
事必稱古人非義也利口多言而不實者
之稱其言似義而非義也利口多言而不實者
聲淫樂也樂正樂也紫間色朱正色也鄉原不狂
世之人皆以爲善則可矣此鄉原之志也閹如奄人
之奄閉藏之意也媚求悅於人也孟子言此深自閉
藏以求親媚於世是鄉原之行也補氏曰閹然媚於世此
萬章曰一鄉皆稱原人焉無所往而不爲原人孔子以
爲德之賊何哉
原亦謹厚之稱而孔子以爲德之賊故萬章疑之
曰非之無舉也刺之無刺也同乎流俗合乎汚世居

心信行之似廉潔衆皆悅己自以爲是而不可與
入堯舜之道故曰德之賊也
呂侍講曰言此等之人欲非之則無可舉欲刺之
無可刺也流俗者風俗頹靡如水之下流衆莫不
也汙濁也非忠信而似忠信非廉潔而似廉潔慮氏曰鄉
原既欲人以爲謹愿故於事之則無可舉於刺之則無可刺自異於乎世而不能自拔則其心已與世俗同矣不知反故不可與入堯舜之道也
孔子曰惡似而非者惡莠恐其亂苗也惡佞恐其亂
也惡利口恐其亂信也惡鄭聲恐其亂樂也惡紫恐
亂朱也惡鄉原恐其亂德也

孟子又引孔子之言以明之莠似苗之草也佞才文
之稱其言似義而非義也利口多言而不實者
聲淫樂也樂正樂也紫間色朱正色也鄉原不狂
猥人皆以爲善有似乎中道而實非也故恐其亂
補氏曰佞者有口才能辯如欽以爲才智之論惟其能言則其說多似義而也則有不然者故以爲言語實巧言也人徒尚口而動無誠實者故以爲言而不可與入堯舜之道故有似乎中道而實非此聖人所以恐其亂之深惡之指論語所謂亦與此才同雖有詳略然其惡似而非之意則一也
君子反經而已矣經正則庶民興庶民興斯無邪慝
反復也經常也萬世不易之常道也興興起於善
邪慝如鄉原之屬是也世衰道微大經不正故人

得爲曲其說以濟其私而邪慝並起不可勝正君子於此亦復其常道而已常道既復則民興於善而是非明白無所回互雖有邪慝不足以惑之矣○尹氏曰君子取夫狂猖者蓋以狂者志大而可與進道猶者有所不爲而可與有爲也所惡於鄉原而欲痛絶之者爲其似是而非惑人之深也絶之之術無他焉亦曰反經而已矣

諸儒問答不一今只就孟子論鄉原處看便自見得如此論之方是孟子之意○程子曰鄉原德之賊而孟子以君子反經爲說此何謂也蓋君子之人雖或有不中於理者惟其心志之正而已故其所爲雖或不合於理然其本心則未嘗不在於理也故可與有爲若鄉原則全是曲學阿世之人雖其所爲或有合於理者然其本心則未嘗在於理也故不可與有爲○張子曰君子反經而已經正則庶人興善而邪慝自息○楊氏曰君子之人雖或有過然其心則正故可與有爲若鄉原則全是曲學阿世之人雖其所爲或有合於理者然其本心則未嘗在於理也故不可與有爲○謝氏曰君子之人雖或有過然其心則正故可與有爲若鄉原則全是曲學阿世之人雖其所爲或有合於理者然其本心則未嘗在於理也故不可與有爲○尹氏曰君子之人雖或有過然其心則正故可與有爲若鄉原則全是曲學阿世之人雖其所爲或有合於理者然其本心則未嘗在於理也故不可與有爲○愚按此章之意程子謝楊尹氏之說已盡而張子之說尤爲簡切學者宜深味之

○孟子曰由堯舜至於湯五百有餘歲若禹皐陶則見而知之若湯則聞而知之

趙氏曰五百歲而聖人出天道之常然亦有遲速不能正五百年故言有餘也尹氏曰知其道也通○林氏曰孟子言孔子至今時未遠鄒魯相去又近然而已無有見而知之者矣則五百餘歲之後又豈復有聞而知之者乎愚按此言雖若不敢自謂已得其

由孔子而來至於今百有餘歲去聖人之世若此其未遠也近聖人之居若此其甚也然而無有乎爾則亦無有乎爾

林氏曰孟子言孔子至今時未遠鄒魯相去又近然而已無有見而知之者矣則五百餘歲之後又豈復有聞而知之者乎愚按此言雖若不敢自謂已得其

傳而憂後世遂失其傳然乃所以自見其有不得辭者而又以見夫天理民彝不可泯滅百世之下公將有神會而心得之者耳故於篇終歷序羣聖之統而終之以此所以明其傳之有在而又以俟後聖於無窮也其指深哉(道曰集註神會心得四字極有深意蓋為開而知之者其心也曰見曰聞時有先後之異見而知聞而知者知其道知其道者也孟子所謂見而知聞而知心固無先後之間上為天理之神明相接無異而心之天理相乎無形成之不已信此其為神會而心得之者與○有宋元豐八年河南程顥伯淳卒潞公文彥博(字寶夫汾州進士)題其墓曰明道先生而其弟頤正叔序之曰周公沒聖人之道不行孟軻死聖人之學亡傳道不行百世無善治學不傳千載無真儒無善治

士猶得以明夫善治之道以淑諸人以傳諸後無真儒則天下貿貿莫知所之人欲肆而天理滅矣(道曰論語之末莫如後稷之於武王孟子之末終之以孔孟道不行百世無善治莫又有甚於道之不行者也)先生乎千四百年之後得不傳之學於遺經以興起斯文為己任辨異端闢邪說使聖人之道煥然復明於世蓋自孟子之後一人而已(道曰朱子贊深溪先生之言曰道歷千載聖遠言湮不有先覺孰知之者也且孟子所述列聖之相傳者非徒為其行道受學於源深溪先生見而知有以明斯道而言也伊川墓述事言學不傳則而記實為其聞知見知有以明斯道而言也伊川墓述事言學不傳則道不明之告而又深言夫明道之功攻與孟子之意膽合故集註述之)然學者於道不知所向則孰知斯人之為功不知所至則孰知斯名之稱情也哉(道曰孟子大知字要看得重程叔子此四知字亦不可輕看了蓋所向者入道之始事所至者道之極功學者不知所向則非有志於斯道者不足以知明道不知所至則非深造乎斯道者亦不能真知明道之所以為明道也趨向之正造詣之深庶乎可知明道之吉曰由孔子而後曾子子思繼其緒至孟子而始著由孟子而後周程張子繼其絕至朱子而始著朱子出而自周以來聖賢相傳之道一旦豁然如大明中天昭晰呈露然則集註所謂百世而下必有神會而心得之者朱子亦不啻自足其不得辭者矣

孟子卷第十四

後學 成德 校訂